

في ظلال القرآن

بقلم

سيد قطب

الحزب الإسلامي

دار العسكريّة
للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان

ص ٦٠٨٩ ب

في ظلال القرآن

بقلم
سيد قطب

الجزء الثاني

الطبعة الرابعة

دار العصرية
للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان

ص. ٦٠٨٩٠ ب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الفاتحة وأول سورة البقرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى - أمانة العقيدة ، وأمانة الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة - وإن نكن ما نزال نلتقي بين الحين والحين بالجدل مع أعداء هذه الجماعة المناهضين لها - وفي مقدمتهم بنو إسرائيل - ومواجهة دسائسهم وكيدهم وحرهم للعقيدة في أصولها، وللجماعة المسلمة في وجودها. كما نلتقي بالتوجيهات الإلهية للجماعة المسلمة لمواجهة الحرب المتعددة الأساليب التي يشنها عليها خصومها ؛ وللحذر كذلك من مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها .

فأما المادة الأساسية لهذا الجزء، ولبقية السورة، فهي إعطاء الجماعة المسلمة خصائص الأمة المستخلقة ، وشخصيتها المستقلة بقبلتها ؛ وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات السابوية قبلها والمهيمنة عليها ؛ وبمنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك .. وقبل كل شيء بتصورها الخاص للوجود والحياة ، ولحقيقة ارتباطها بربها ، ولوظيفتها في الأرض ؛ وما تقتضيه هذه الوظيفة من تكاليف في النفس والمال ، وفي الشعور والسلوك ، ومن بذل وتضحية ، وتهيؤ للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية ، الممثلة في تعليقات القرآن الكريم ، وتوجيهات النبي ﷺ وتلقي ذلك كله بالاستسلام والرضى ، وبالثقة واليقين .

ومن ثم نجد حديثاً عن تحويل القبلة، يتبين منه أنه يراد بهذه الأمة أن تكون أمة وسطاً، أهلها شهداء على الناس والرسول عليهم شهيد؛ فلها على الناس في الأرض قيادة وهيمنة، وإشراف وتوجيه . ونجد دعوة لهذه الأمة الى الصبر على تكاليف هذه الوظيفة الملقاة على عاتقها ، وهذا الواجب الذي ستضطلم به للبشرية جميعاً ؛ واحتمال ما سيكلفها في الأنفس والأموال ، والرضى بقدر الله ورد الأمور كلها إليه على كل حال .

ثم نجد بياناً وجلاء لبعض قواعد التصور الإيماني ، حيث يقرر أن البر هو التقوى والعمل الصالح لا قلبيل الوجوه قبل المشرق والمغرب .. وذلك رداً على ما يقوم به

سورة البقرة

اليهود من بلبلة ، ومن كتمان وتلبس للحقائق ، وجدال ومراء فبا يعلمون انه الحق .. ومعظم الحديث في هذا القطاع يتعلق بتحويل القبة ، وماثار حوله من ملابسات وأقاويل . ثم يأخذ السياق في تقرير النظم العملية والشعائر التعبدية - وهما العنصران اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة - وتنظيم مجتمعا ليوافق المهام الملقة على عاتقها فنجد شريعة القصاص وأحكام الوصية ، وفريضة الصيام ، وأحكام القتال في الأشهر الحرام وفي المسجد الحرام وفريضة الحج ، وأحكام الحر والميسر ودستور الأسرة .. مشدودة كلها برباط العقيدة والصلة بالله . كذلك نجد في نهاية هذا الجزء مناسبة الحديث عن الجهاد بالنفس والمال ، قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم : ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله .. فيها عبر كثيرة وتوجيهات موجبة بالنسبة للجماعة المسلمة لثراث الرسالات قبلها ، ولتجارب الامم في هذا التراث .

ومن مراجعة هذا الجزء - بالاضافة إلى الجزء الأول من السورة - ندرك طبيعة المعركة التي كان يخوضها القرآن ؛ وطبيعة الغاية التي كان يستهدفها في بناء الأمة المسلمة وهي معركة ضخمة مع الدسائس والفتن والألاعيب والبلبله والتلبس والكذب ؛ ومع الضعف البشري ، ومداخل الفتنة ومسارب الغواية في النفس البشرية على السواء . وهي كذلك معركة للبناء والتوجيه وإنشاء التصور الصحيح الذي يمكن أن تقوم عليه الأمة المستخلقة في الأرض ، التي تتولى القيادة الرشيدة للبشرية جميعا .

أما الاعجاز القرآني فيتجلى في أن هذه التوجيهات وهذه الاسس التي جاء بها القرآن لكي ينشئ الجماعة المسلمة الأولى ، هي ما تزال التوجيهات والاسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان ؛ وأن المعركة التي خاضها القرآن ضد أعدائها هي ذاتها المعركة التي يمكن أن يخوضها في كل زمان ومكان . لا بل ان أعداءها التقليديين الذين كان يواجههم القرآن ويواجه دسائسهم وكيدهم ومكرهم ، هم هم ، ووسائلهم هي هي تتغير أشكالها بتغير الملابسات ، وتبقى حقيقتها وطبيعتها ؛ وتحتاج الأمة المسلمة ، في كفاحها وتوقها إلى توجيهات هذا القرآن حاجة الجماعة المسلمة الأولى . كما تحتاج في بناء تصورها الصحيح وإدراك موقفها من الكون والناس الى ذات النصوص

الجزء الثاني

وذاات التوجيهات ؛ وتجد فيها معالم طريقها واضحة ، كما لا تجدها في أي مصدر آخر من مصادر المعرفة والتوجيه . ويظل القرآن كتاب هذه الأمة العامل في حياتها ، وقائدها الحقيقي في طريقها الواقعي ، ودستورها الشامل الكامل ، الذي تستمد منه منهج الحياة ، ونظام المجتمع ، وقواعد التعامل الدولي والسلوك الأخلاقي والعملية . وهذا هو الإعجاز ..

« سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ : مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ؟ قُلْ : اللَّهُ أَمَرَ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ^(١٤٢) » وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا . وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ؛ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ ^(١٤٣) .

« قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، قَوْلٌ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ^(١٤٤) » وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ، إِنَّكَ إِذَا

سورة البقرة

لِمَنِ الظَّالِمِينَ ^(١٤٥) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ آلَاحِقُ ^(١٤٦) مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ^(١٤٧) وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ^(١٤٨) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؛ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ^(١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ، إِلَّا الَّذِينَ ظَالَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ، وَلَا تَمْنَعِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ . ^(١٥٠)

« كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ ، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ^(١٥١) فَادْكُرُونِي ، أذكُرْكُمْ ، وَاشْكُرُوا لِي ، وَلَا تَكْفُرُونَ » . ^(١٥٢)

الحديث في هذا الدرس يكاد يقتصر على حادث تحويل القبلة ، والملابس التي أحاطت به ، والدعائس التي حاولها اليهود في الصف المسلم بمناسبةه ، والأقاويل التي أطلقوها من حوله ؛ ومعالجة آثار هذه الأقاويل في نفوس بعض المسلمين، وفي الصف المسلم على العموم .

ولا توجد رواية قطعية في هذا الحادث ، كما أنه لا يوجد قرآن يتعلق بتاريخه بالتفصيل والآيات الخاصة به هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وكان هذا في المدينة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهراً من الهجرة .

الجزء الثاني

ومجموع الروايات المتعلقة بهذا الحادث يمكن أن يستنبط منها - بالإجمال - أن المسلمين في مكة كانوا يتوجهون إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة - وليس في هذا نص قرآني - وأنهم بعد الهجرة وجّهوا إلى بيت المقدس بأمر إلهي للرسول ﷺ يرجح أنه أمر غير قرآني . ثم جاء الأمر القرآني الأخير : « فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » .. فنسخه .

وعلى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس - وهو قبله أهل الكتاب من اليهود والنصارى - سبباً في اتخاذ اليهود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول في الإسلام ، إذ أطلقوا في المدينة السنتهم بالقول ، بأن اتجاه محمد ومن معه إلى قبلتهم في الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين ، وقبلتهم هي القبلة ؛ وأنهم هم الأصل ، فأولى بمحمد ومن معه أن يفيشوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام !

وفي الوقت ذاته كان الأمر شاقاً على المسلمين من العرب ، الذين ألفوا في الجاهلية أن يعظموا حرمة البيت الحرام ؛ وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم . وزاد الأمر مشقة ما كانوا يسمعون من اليهود من التبجح بهذا الأمر ، واتخاذهم حجة عليهم !

وكان الرسول ﷺ يقلب وجهه في السماء متجهاً إلى ربه ، دون أن ينطق لسانه بشيء ، تأدباً مع الله ، وانتظاراً لتوجيهه بما يرضاه ..

ثم نزل القرآن يستجيب لما يعمل في صدر الرسول ﷺ : « قد نرى تقلب وجهك في السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » ..

وتقول الروايات: إن هذا كان في الشهر السادس عشر أو السابع عشر من الهجرة ، وأن المسلمين حيناً مسموع بتحويل القبلة ، كان بعضهم في منتصف صلاة ، فحولوا وجوههم شطر المسجد الحرام في أثناء صلاتهم ، وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة

عندئذ انطلقت أبواق يهود - وقد عز عليهم أن يتحول محمد ﷺ والجماعة المسلمة عن قبلتهم ، وان يفقدوا حجتهم التي يرتكنون إليها في تعاملهم وفي تشكيك المسلمين في قيمة دينهم - انطلقت تلقي في صفوف المسلمين وقلوبهم بذور الشك والقلق في قيادتهم وفي أساس عقيدتهم .. قالوا لهم : إن كان التوجه - فيما مضى - إلى بيت المقدس ، بإطلا فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة ؛ وإن كنتم حقاً فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام باطل ، وضائعة صلاتكم إليه كلها . وعلى أية حال فإن هذا النسخ

سورة البقرة

والتغيير للأوامر - أو للآيات - لا يصدر من الله ، فهو دليل على أن محمداً لا يتلقى الوحي من الله !

وتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين وفي الصف الاسلامي من مراجعة ما نزل من القرآن في هذا الموضوع ، منذ قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها » - وقد استغرق درسين كاملين في الجزء الأول - ومن مراجعة هذا الدرس في هذا الجزء أيضاً . ومن التوكيدات والإيضاحات والتحذيرات التي سندرسها فيما يلي تفصيلاً عند استعراض النص القرآني .

أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة ، واختصاص المسلمين بقبلة خاصة بهم يتجهون اليها . فقد كان هذا حادثاً عظيماً في تاريخ الجماعة المسلمة ، وكانت له آثار ضخمة في حياتها ..

لقد كان تحويل القبلة أولاً عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت اليها آية في هذا الدرس : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه » . فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم ، ويمدونه عنوان مجدهم القومي .. ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله ، وتجريدها من التعلق بغيره ، وتحليصها من كل نعمة وكل عصبية لفير المنهج الإسلامي المرتبط بالله مباشرة ، المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم .. فقد نزعه من نزاعاً من الاتجاه إلى البيت الحرام ، واختار لهم الاتجاه - فترة - إلى المسجد الأقصى ، ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية ، ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية ، وليظهر من يتبع الرسول اتباعاً مجزداً من كل إحياء آخر ، اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة ، من ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعمة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ ؛ أو تتلبس بها في خفايا المشاعر وحنانيا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد ..

حتى إذا استسلم المسلمون ، واتجهوا إلى القبلة التي وجههم اليها الرسول ﷺ وفي الوقت ذاته بدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم ، صدر الأمر الإلهي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام . ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه . هي حقيقة الإسلام . حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصاً لله ، وليكون تراثاً للأمة المسلمة التي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولا منهم بالإسلام ، الذي كان عليه هو وبنوه وحفدته .. كما مر في درس : « وإذ ابتلي

الجزء الثاني

إبراهيم ربه بكلمات فأتهمن . . في الجزء الماضي .

ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام: بنائه وعمارته، وما أحاط بها من ملابسات ؛ والجدل مع أهل الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته ، وعهده ووصيته . . كان هذا الحديث الذي سلف في هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى الى المسجد الحرام بعد هذه الفترة . فتحويل قبلة المسلمين الى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل ، ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل . . يبدو في هذا السياق هو الاتجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه . فهو الاتجاه الحسي المتساق مع الاتجاه الشعوري ، الذي ينشئ ذلك التاريخ .

لقد عهد الله الى إبراهيم ان يكون من المسلمين ؛ وعهد إبراهيم بهذا الاسلام الى بنيه من بعده ، كما عهد به يعقوب - وهو اسرائيل - ولقد علم إبراهيم ان وراثة عهد الله وقضه لا تكون للظالمين .

ولقد عهد الله الى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام . . فهو تراث لهما، يرثه من يرثون عهد الله اليهما . . والامة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع إبراهيم وإسماعيل ولفضل الله عليهما ؛ فطبيعي اذن ومنطقي ان تراث بيت الله في مكة ، وأن تتخذ منه قبلة .

فاذا اتجه المسلمون فترة من الزمان الى المسجد الأقصى ، الذي يتجه اليه اليهود والنصارى ، فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة هي التي أشار اليها السياق ، وبينها فيها سبق . فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة الى الامة المسلمة ، وقد أبى اهل الكتاب أن يفيثوا الى دين أبيهم إبراهيم - وهو الاسلام - فيشاركوا في هذه الوراثة . . الآن يحى تحويل القبلة في اوانه . تحويلها الى بيت الله الأول الذي بناه إبراهيم . للتميز للمسلمين كل خصائص الوراثة . حبسها وشعورها . وراثة الدين ووراثة القبلة ، ووراثة الفضل من الله جميعاً .

ان الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة : الاختصاص والتميز في التصور والاعتقاد ؛ والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة . وهذه كذلك لا بد من التميز فيها والاختصاص . وقد يكون الامر واضحاً فيما يختص بالتصور والاعتقاد ؛ ولكنه قد لا

سورة البقرة

يكون بهذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة .. هنا تعرض التفاتة الى قبة أشكال العبادة .

ان الذي ينظر الى هذه الاشكال مجردة عن ملاسباتها ، ومجردة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتأثيراتها .. ربما يبدو له أن في الحرص على هذه الاشكال بذاتها شيئاً من التعصب الضيق ، أو شيئاً من التبعية للشكليات ! ولكن نظرة ارحب من هذه النظرة ؛ وادراكاً أعمق لطبيعة الفطرة ، يكشفان عن حقيقة اخرى لها كل الاعتبار .

ان في النفس الانسانية ميلا فطرياً - ناشئاً من تكوين الانسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب - الى اتخاذ اشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمره . فهذه المشاعر المضمره . لا تهدأ او لا تستقر حتى تتخذ لها شكلاً ظاهراً تدركه الحواس ؛ وبذلك يتم التعبير عنها . يتم في الحس كما تم في النفس . فتهدأ حينئذ وتستريح ، وتفرغ الشحنة الشعورية تفريفاً تاملاً ؛ وتحس بالتناقص بين الظاهر والباطن ؛ وتجد تلبية مريحة لجنوحها الى الامرار والمجاهيل وجنوحها الى الظواهر والاشكال في ذات الاوان :

وعلى هذا الاساس الفطري اقام الاسلام شعائره التعمدية كلها . فهي لا تؤدي بمجرد النية ، ولا بمجرد التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلاً ظاهراً : قياماً واتجاهاً الى القبلة وتكبيراً وقراءة وركوعاً وسجوداً في الصلاة . واحراماً من مكان معين ولباساً معيناً وحركة وسعيّاً ودعاء وتلبية ونحوا وحلقاً في الحج . ونية وامتناعاً عن الطعام والشراب والمباشرة في الصوم .. وهكذا في كل عبادة حركة ، وفي كل حركة عبادة ، ليؤلف بين ظاهر النفس وباطنها ، وينسق بين طاقتها ، ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفق مع تصويره الخاص .

ولقد علم الله ان الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمره هي التي حادت بالمنحرفين عن الطريق السليم . فجعلت جماعة من الناس ترمز للقوة الكبرى برموز محسوسة مجسمة من حجر وشجر ، ومن نجوم وشمس وقمر ، ومن حيوان وطير وشيء .. حين أعوزهم ان يجدوا متصرفاً منسقاً للتعبير الظاهر عن القوى الخفية .. فجاء الاسلام يلبي دواعي الفطرة بتلك الاشكال المعينة لشعائر العبادة ، مع تجريد الذات الالهية عن كل تصور حسي وكل تحيز لجهة . فيتوجه الفرد الى قبلة حين يتوجه الى الله بكلية بقلبه وحواسه وجوارحه .. فتمت الوحدة والاتساق بين كل قوى

الجزء الثاني

الانسان في التوجه الى الله الذي لا يتحيز في مكان ؛ وان يكن الانسان يتخذ له قبلة من مكان !

ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه اليه المسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه كي يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجه واتجاهه.. فهذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد؛ كما انه بدوره ينشيء شعوراً بالامتياز والتفرد .

ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه بين دون المسلمين في خصائصهم ، التي هي تعبير ظاهر عن مشاعر باطنية . كالنهي عن طريقهم في الشعور والسلوك سواء . ولم يكن هذا تعصّباً ولا تمسكاً بمجرد شكليات . وانما كان نظرة اعتمق الى ما وراء الشكليات . كان نظرة الى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة . وهذه البواعث هي التي تفرق قوماً عن قوم ، وعقلية عن عقلية ، وأصوراً عن تصور ، وضيقاً عن ضمير ، وخلقاً عن خلق ، واتجاهاً في الحياة كلها عن اتجاه .

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : ان رسول الله ﷺ قال : « ان اليهود والنصارى لا يصفون » ، فقال قوهم « (١) .

وقال رسول الله ﷺ وقد خرج على جماعة فقاموا له : « لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً » (٢) .

وقال - صلوات الله وسلامه عليه - : « لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا : عبدالله ورسوله » (٣) .

نهي عن تشبه في مظهر أو لباس . ونهي عن تشبه في حركة أو سلوك . ونهي عن تشبه في قول أو أدب .. لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يميز تصوراً عن تصور ، ومنهجاً في الحياة عن منهج ، وسمعة للجماعة عن سمعة .

ثم هو نهى عن التلقي من غير الله ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحقيقه في الأرض . نهى عن الهزيمة الداخلية أمام أي قوم آخرين في الارض . فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع معين هي التي تتدس في النفس لتقلدها هذا المجتمع المعين . والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القيادة للبشرية ؛ فينبغي لها أن تستمدتقالديها - كما تستمد عقيدتها - من المصدر

(١) أخرجه مالك والشيخان وأبو داود

(٢) رواه أبو داود وابن ماجه .

(٣) أخرجه البخاري .

سورة البقرة

الذي اختارها للقيادة .. والمسلمون هم الأعلون . وهم الأمة الوسط . وهم خير أمة أخرجت للناس . فمن اين إذن يستمدون تصورهم ومنهجهم ؟ ومن اين إذن يستمدون تقاليدهم ونظمتهم ؟ إلا يستمدوها من الله فهم سيستمدونها من الأدنى الذي جاءوا ليرفضوه ! ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصور ، وأقوم منهج في الحياة . فهو يدعو البشرية كلها أن تقف اليه . وما كان تعصباً أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على أساسه هو لا على أي أساس آخر ؛ وعلى منهجه هو لا على أي منهج آخر ؛ وتحت رايته هو لا تحت أية راية أخرى . فالذي يدعوك الى الوحدة في الله ، والوحدة في الأرفع من التصور ، والوحدة في الأفضل من النظام ، وبأبى ان يشترى الوحدة بالحيدة عن منهج الله ، والتردي في مهاوي الجاهلية .. ليس متعصباً . أو هو متعصب . ولكن للخير والحق والصلاح !

والجماعة المسلمة التي تتجه الى قبة مميزة يجب ان تدرك معنى هذا الاتجاه . ان القبة ليست مجرد مكان أو جهة تتجه اليها الجماعة في الصلاة . فالمكان أو الجهة ليس سوى رمز . رمز للتمييز والاختصاص . تميز القصور ، وتميز الشخصية ، وتميز الهدف ، وتميز الاهتمامات ، وتميز الكيان .

والأمة المسلمة - اليوم - بين شتى التصورات الجاهلية التي تعج بها الارض جميعاً ، وبين شتى الأهداف الجاهلية التي تستهدفها الأرض جميعاً ، وبين شتى الاهتمامات الجاهلية التي تشغل بال الناس جميعاً ، وبين شتى الرايات الجاهلية التي ترفعها الأقوام جميعاً .. الأمة المسلمة اليوم في حاجة الى التميز بشخصية خاصة لا يتلبس بشخصيات الجاهلية السائدة ، والتمييز بتصوير خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات الجاهلية السائدة ، والتمييز بأهداف واهتمامات تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور ، والتمييز براءة خاصة تحمل اسم الله وحده ، فتعرف بأنها الأمة الوسط التي أخرجها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها ..

إن هذه العقيدة منهج حياة كامل . وهذا المنهج هو الذي يميز الأمة المستخلقة الوارثة لتراث العقيدة ، الشاهدة على الناس ، المكلفة بأن تقود البشرية كلها الى الله .. وتحقيق هذا المنهج في حياة الأمة المسلمة هو الذي يمنحها ذلك التميز في الشخصية والكيان ، وفي الأهداف والاهتمامات ، وفي الولاية والعلامة . وهو الذي يمنحها مكان القيادة الذي خلقت له ، وأخرجت للناس من أجله . وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الفناء ، مبهمه

الجزء الثاني

الملاحح ، مجهولة السمات ، مهما اتخذت لها من ازياء ودعوات وأعلام !
ثم نعود من هذا الاستطراد بمناسبة تحويل القبلة لتواجه النصوص القرآنية بالتفصيل :

«سيقول السفهاء من الناس : ما ولامهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ قل : الله المشرق والمغرب ، هدى من يشاء الى صراط مستقيم . وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً . وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . وإن كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إيمانكم . ان الله بالناس لرؤوف رحيم » .

من السياق القرآني ومن سياق الأحداث في المدينة يتضح أن المقصود بالسفهاء هم اليهود . فهم الذين أثاروا الضجة التي أثرت بمناسبة تحويل القبلة كما أسلفنا . وهم الذين أثاروا هذا التساؤل : « ما ولامهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ » وهي المسجد الأقصى . عن البراء ابن عازب - رضي الله عنه - قال : أول ما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة نزل على أجداده - أو قال أخواله - من الانصار ، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ، وكان يمجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ، وصلى معه قوم ، فخرج رجل من صلى معه ، فمر على أهل مسجد وهم راكعون . فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الكعبة ، فداروا كما هم قبل البيت . وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس ، فلما ولي وجهه قبل البيت أنكروا ذلك ، فنزلت : « قد نرى تقلب وجهك في السماء ... » فقال السفهاء - وهم اليهود - « ما ولامهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ^(١) » .

وسنلاحظ أن علاج القرآن لهذا التساؤل وتلك الفتنة يشي بضخامة آثار تلك الحملة في نفوس بعض المسلمين وفي الصف المسلم في ذلك الحين ...

والذي يظهر من صيغة التعبير هنا :

« سيقول السفهاء من الناس : ما ولامهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ » .

(١) أخرجه مالك والشيخان والترمذي .

سورة البقرة

أن هذا كان عهداً لإعلان تحويل القبلة في المقطع التالي في هذا الدرس ، وأخذاً للطريق على الأقاويل والتساؤلات التي علم الله أن السفهاء سيطلقونها .. أو كانت رداً عليها بعد إطلاقها ، - كما جاء في الحديث السابق - اتخذ هذه الصيغة للإيجاء بأن ما قالوه كان مقدراً أمره ، ومعروفة خطئه ، ومعدة إجابته . وهي طريقة من طرق الرد أعمق تأثيراً .

وهو يبدأ في علاج آثار هذا التساؤل ، والرد عليه بتلقين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما يواجههم به ، ويقر به الحقيقة في نصابها ، وفي الوقت نفسه يصحح التصور العام للأمور .

« قل : الله المشرق والمغرب ، هدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .
إن المشرق لله والمغرب لله . فكل متجه فهو إليه في أي اتجاه . فالجهات والأماكن لا فضل لها في ذاتها . إنما يفضلها ويخصها اختيار الله وتوجيهه .. والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فإذا اختار لعباده وجهة ، واختار لهم قبلة ، فهي إذن المختارة . وعن طريقها يسرون إلى صراط مستقيم ..

بذلك يقرر حقيقة التصور للأماكن والجهات ، وحقيقة المصدر الذي يتلقى منه البشر التوجيهات ، وحقيقة الاتجاه الصحيح وهو الاتجاه إلى الله في كل حال .

ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الكون ، وعن وظيفتها الضخمة في هذه الأرض ، وعن مكانها العظيم في هذه البشرية ، وعن دورها الأساسي في حياة الناس ، مما يقتضي أن تكون لها قبلتها الخاصة ، وشخصيتها الخاصة ، ولا تسمع لأحد إلا لرأيها الذي اصطفاها لهذا الأمر العظيم :

« وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً » ..

إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعاً ، فتقيم بينهم العدل والقسط ، وتضع لهم الموازين والقيم ، وتبدي فيهم رأياً فيكون هو الرأي المعتمد ، وترن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراتهم فتتصل في أمرها ، وتقول : هذا حق منها وهذا باطل . لا التي تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها . وهي شهيدة على الناس ، وفي مقام

الجزء الثاني

الحكم العدل بينهم .. وبينما هي تشهد على الناس هكذا ، فإن الرسول هو الذي يشهد عليها ، فيقرر لها موازينها وقيمتها ، ويحكم على أعمالها وتقاليدها ، ويزن ما يصدر عنها ، ويقول فيه الكلمة الأخيرة .. وهذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها .. لتعرفها ، ولتسعر بضخامتها . ولتقدر دورها حق قدره ، وتستمد له استمدادا لائقا .

وإنها للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل ، أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصد ، أو من الوسط بمعناه المادي الحسي ..

« أمة وسطا » .. في التصور والاعتقاد .. لا تفصلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي . إنما تتبع الفطرة المثة في روح متلبس بجسد ، أو جسد تتلبس به روح . وتمطي لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد ، وتعمل للترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها ، وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعالم النوازع ، بلا تقريط ولا إفراط ، في قصد وتناسق واعتدال . « أمة وسطا » .. في التفكير والشعور .. لا تجمد على ما علمت وتطلق منافذ التجربة والمعرفة ... ولا تتبع كذلك كل ناعق ، وتقلد تقليد القردة المضحك .. إنما تسمك بما لديها من تصورات ومناهج وأصول ؛ ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب ؛ وشعارها الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها ، في تثبت ويقين .

« أمة وسطا » .. في التنظيم والتنسيق . لا تدع الحياة كلها للشاعر والضيائر ، ولا تدعها كذلك للتشريع والتأديب . إنما ترفع ضمائرها بالبشر بالتوجيه والتهديب ، وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب ؛ وتزواج بين هذه وتلك ، فلا تكل الناس إلى سوط السلطان ، ولا تكلمهم كذلك إلى وحي الوجدان .. ولكن مزاج من هذا وذاك . « أمة وسطا » .. في الارتباطات والعلاقات .. لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته ، ولا تلاشي شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ؛ ولا تطلقه كذلك فرداً اثرأ جشماً لأم له إلا ذاته .. إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء ؛ وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه . ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو ، ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة ؛ وتقرر من التكليف والواجبات ما يحمل الفرد خادماً للجماعة . والجماعة كافلة للفرد في تناسق واتساق .

« أمة وسطا » .. في المكان .. في سرة الأرض ، وفي أوسط بقاعها . وما تزال

سورة البقرة

هذه الأمة التي غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب ، وجنوب وشمال . وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعاً ، وتشهد على الناس جميعاً ؛ وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة ؛ وعن طريقها تبرز ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر من هنا إلى هناك ؛ وتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء .

« أمة وسطا » .. في الزمان .. تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها ؛ وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها . وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولتها ؛ وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى ؛ وتزواج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات ، ورصيدها العقلي المستمر في النماء ؛ وتسير بها على الصراط السوي بين هذا وذاك .

وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهب الله لها ، إلا أنها تخلت عن منهج الله الذي اختاره لها ، واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها الله لها ، واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة الله واحدة منها ! والله يريد لها أن تصطبغ بصبغته وحدها .

وأمة تلك وظيفتها ، وذلك دورها ، خليفة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية ، فللقادة تكاليفها ، وللقوامه تبعاتها ، ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى ، ليتأكد خلوصها لله وتجربتها ، واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة .

وإذن يكشف لهم عن حكمة اختيار القبلة التي كانوا عليها، بمناسبة تحويلهم الآن عنها: « وما جعلنا للقبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه .. » ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية التي يأخذ الله بها هذه الجماعة الناشئة ، التي يريد لها أن تكون الوارثة للعقيدة ، المستخلقة في الأرض تحت راية العقيدة . إنه يريد لها أن تخلص له ؛ وأن تخلص من كل رواسب الجاهلية ووشائجها ؛ وأن تجرد من كل سماتها القديمة ومن كل رغائبها الدفينة ؛ وأن تمرى من كل رداء لبسته في الجاهلية ، ومن كل شعار أتخذته ، وأن ينفرد في حساها شعار الاسلام وحده لا يتلبس به شعار آخر ، وأن يتوحد المصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه مصدر اخر .

الجزء الثاني

ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة؛ وشابت عقيدة جدتهم إبراهيم شوائب من الشرك، ومن عصبية الجنس، إذ كان البيت يعتبر في ذلك الحين بيت العرب المقدس.. والله يريد أن يكون بيت الله المقدس، لا يضاف إليه شعار آخر غير شعاره، ولا يتلبس بسمة أخرى غير سمته. لما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى، فقد صرف الله المسلمين عنه فترة، ووجههم إلى بيت المقدس، ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولاً؛ ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم للرسول ﷺ ثانياً، ويفرز الذين يتبعونه لأنه رسول الله، والذين يتبعونه لأنه أبقى على البيت الحرام قبلة، فاستراح نفوسهم إلى هذا الأبقاء تحت تأثير شعورهم بحسبهم وقومهم ومقدساتهم القديمة!

إنها لفئة دقيقة شديدة الدقة.. إن العقيدة الإسلامية لا تطبق لها في القلب شريكاً؛ ولا تقبل شعاراً غير شعارها المفرد الصريح؛ إنها لا تقبل راسباً من رواشب الجاهلية في أية صورة من الصور. جل أم صفر. وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآني: «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه». والله - سبحانه - يعلم كل ما يكون قبل أن يكون. ولكنه يريد أن يظهر المكون من الناس، حتى يحاسبهم عليه، ويأخذهم به. فهو - لرحمته بهم - لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم، بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم.

ولقد علم الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية، والتجرد من كل سمة وكل شعار له بالنفس علقه.. أمر شاق، ومحاولة عسيرة.. إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستبلاء المطلق، والا أن يعين الله هذا القلب في محاولته فيصه به ويهديه إليه: «وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله»..

فإذا كان الهدى فلا مشقة ولا عسر في أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات، وأن تنفض عنها تلك الرواسب؛ وأن تتجرد لله تسمع منه وتطيع، حيثما وجهها الله تتجه، وحيثما قادها رسول الله تقاد.

ثم يطمئن المسلمين على إيمانهم وعلى صلاتهم. إنهم ليسوا على ضلال، وإن صلاتهم لم تنضع، فإله سبحانه لا يبتغى العباد، ولا يضيع عليهم عبادتهم التي توجهوا بها إليه؛

سورة البقرة

ولا يشق عليهم في تكليف مجاوز طاقتهم التي يضاعفها الإيمان ويقوها :
« وما كان الله ليضيع إيمانكم ، إن الله بالناس لرؤوف رحيم » ..
إنه يعرف طاقتهم المحدودة ، فلا يكلفهم فوق طاقتهم ؛ وإنه يهدي المؤمنين ،
ويعدهم بالعون من عنده لاجتياز الامتحان ، حين تصدق منهم النية ، وتصح العزيمة .
وإذا كان البلاء مظهراً لحكته ، فاجتياز البلاء فضل رحمته : « إن الله بالناس
لرؤوف رحيم » ..
بهذا يسكب في قلوب المسلمين الطمأنينة ، ويذهب عنها القلق ، ويفيض عليها
الرضى والثقة واليقين ..

بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله ﷺ في أمر القبلة ؛ ويعلن عن هذه القبلة
مع تحذير المسلمين من فتنة يهود ، وكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم
ودسائسهم .. في صورة تكشف عن مدى الجهد الذي كان يبذل لإعداد تلك الجماعة
المسلحة ، ووقايتها من البلبلة والفتنة :

« قد نرى تقلب وجهك في السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد
الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق
من ربهم ، وما الله بغافل عما يعملون . ولئن أثبتت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما
تبعوا قبلك ، وما أنت بتابع قبلتهم ، وما بعضهم بتابع قبلة بعض . ولئن اتبعت
اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين . الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه
كما يعرفون أبناءهم ، وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا
تكونون من المترين . ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ، أينما تكونوا يأت
بكم الله جميعاً ، إن الله على كل شيء قدير . ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد
الحرام . وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خرجت فول
وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ، لئلا يكون للناس
عليكم حجة . إلا الذين ظلموا منهم فلا تحشوموا خشوتي ، ولأنتم نعمتي عليكم ولعلكم
تهتدون » ..

وفي مطلع هذه الآيات نجد تعبيراً مصوراً لحالة النبي ﷺ :

الجزء الثاني

« قد نرى تقلب وجهك في السماء » ..

وهو يشي بتلك الرغبة القوية في ان يوجه ربه إلى قبة غير القبة التي كان عليها .
بعدها كثر لجأ اليهود وحجاجهم ؛ ووجدوا في اتجاه الجماعة المسلة لقبلتهم وسيلة
للتموية والتضليل والبلبة والتليس .. فكان ﷺ يقلب وجهه في السماء ، ولا يصرح
بدعاء ، تأدباً مع ربه ، وتحرجاً ان يقترح عليه شيئاً ، او ان يقدم بين يديه شيئاً .
ولقد أجابه ربه إلى ما يرضيه . والتعبير عن هذه الاستجابة يشي بتلك الصلة
الرحيمة الحانية الودود :

« فلتولينك قبة ترضاها » ..

ثم يعين له هذه القبة التي علم - سبحانه - انه يرضاها :

« قول وجهك شطر المسجد الحرام » ..

قبة له ولأمته . من معه منها ومن يأتي من بعده الى أن يرث الله الأرض ومن عليها :

« وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » ..

من كل اتجاه ، في أنحاء الأرض جميعاً .. قبة واحدة تجمع هذه الأمة وتوحد بينها
على اختلاف مواطنها ، واختلاف مواقعها من هذه القبة ، واختلاف أجناسها وألسنتها
وألوانها .. قبة واحدة ، تتجه اليها الأمة الواحدة في مشارق الأرض ومغاربها . فتحس
أنها جسم واحد ، وكيان واحد ، تتجه الى هدف واحد ، وتسمى لتحقيق منهج واحد
منهج ينبثق من كونها جميعاً تعبد إلهاً واحداً ، وتؤمن برسول واحد ، وتتجه الى قبة
واحدة .

وهكذا وحد الله هذه الأمة . وحدها في إلهها ورسولها ودينها وقبلتها . وحدها
على اختلاف المواطن والأجناس واللغات . ولم يحمل وحدتها تقوم على قاعدة
من هذه القواعد كلها ؛ ولكن تقوم على عقيدتها وقبلتها ، ولو تفرقت في مواطنها
وأجناسها وألوانها ولغاتها .. انها الوحدة التي تليق ببني الانسان ؛ فالانسان يجتمع على
عقيدة القلب ، وقبة العبادة ، اذا تجمع الحيوان على المرعى والكلأ والسياب والحظيرة ؛

★ ★ ★

ثم .. ما شأن أهل الكتاب وهذه القبة الجديدة ؟

« وإن الذين أوتوا الكتاب ليعطون أنه الحق من ربهم » ..

سورة البقرة

انهم ليعلمون أن المسجد الحرام هو بيت الله الاول الذي رفع قواعده ابراهيم . جد هذه الامة الوارثة وجد المسلمين اجمعين . وإنهم ليعلمون أن الأمر بالتوجه اليه حق من عند الله لامرية فيه ..

ولكنهم مع هذا سيفعلون غير ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه . فلا على المسلمين منهم ؛ فالله هو الوكيل الكفيل برد مكروهم وكيدهم :
« وما الله بغافل عما يعملون » ..

انهم لن يقتنعوا بدليل ، لأن الذي ينقصهم ليس هو الدليل ؛ انما هو الاخلاص والتجرد من الهوى ، والاستعداد للتسليم بالحق حين يعلمونه :
« ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » ..

فهم في عناد يقوده الهوى ، وتورثه المصلحة ، ويحدوه الغرض .. وان كثيرا من طيبي القلوب ليظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الاسلام أنهم لا يعرفونه ، أو لأنه لم يقدم اليهم في سورة مقنعة .. وهذا وهم .. انهم لا يريدون الاسلام لأنهم يعرفونه ! فهم يخشونه على مصالحهم وعلى سلطانهم ، ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر ، بشق الطرق وشق الوسائل . عن طريق مباشر وعن طرق أخرى غير مباشرة . يحاربونه وجها لوجه ، ويحاربونه من وراء ستار . ويحاربونه بأنفسهم ويستهوون من أهله من يحاربه لهم تحت أي ستار .. وهم دائما عند قول الله تعالى لنبية الكريم : « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » .

وفي مواجهة هذا الاصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبة الاسلام ومنهجه الذي ترمز هذه القبة له ، يقرر حقيقة شأن النبي ﷺ وموقفه الطبيعي :

« وما أنت بتابع قبلتهم » ..

ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلا . واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم للرسول ﷺ تجاه هذا الامر . وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من ورائه . فلن تختار قبة غير قبة رسولها التي اختارها له ربه ورضيها له ليرضيها ؛ ولن ترفع راية غير رايتها التي تنسبها الى ربها ؛ ولن تتبع منهجا إلا المنهج الالهي الذي ترمز له هذه القبة المختارة .. هذا شأنها ما دامت مسلمة ؛ فاذا لم تفعل فليست من الاسلام في شيء .. انما هي دعوى ...

الجزء الثاني

ويستطرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض، فهم ليسوا على وفاق ، لأن الأهواء تفرقهم :

« وما بعضهم بتابع قبله بعض » ..

والعداء بين اليهود والنصارى، والعداء بين الفرق اليهودية المختلفة ، والعداء بين الفرق النصرانية المختلفة أشد عداء .

وما كان للنبي ﷺ وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب ، وقد علم الحق في الامر، أن يتبع أهواءهم بعد ما جاءه من العلم :

« ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين » ..

ونقف لحظة امام هذا الجذ الصارم ، في هذا الخطاب الالهي من الله سبحانه الى نبيه الكريم الذي حدثه منذ لحظة ذلك الحديث الرقيق الودود ...

ان الامر هنا يتعلق بالاستقامة على هدى الله وتوجيهه ، ويتعلق بقاعدة التميز والتجرد إلا من طاعة الله ونهجه . ومن ثم يحى الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم، وبهذه المواجهة والتحذير .. « انك اذا لمن الظالمين » ..

إن الطريق واضح ، والصراط مستقيم .. فلما العلم الذى جاء من عند الله . وإما الهوى في كل ما عداه . وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله . وليس له أن يبدع العلم المستيقن الى الهوى المتقلب . وما ليس من عند الله فهو الهوى بلا تردد .

والى جانب هذا الايماء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين ، في غرة الدساس اليهودية وحمة التضليل الماكرة ، تستدعي هذه الشدة في التحذير، وهذا الجزم في التعبير .

وبعد هذه الوقفة العابرة نعود الى السياق، فنجده لا يزال يقرر معرفة أهل الكتاب الجازمة بأن الحق في هذا الشأن وفي غيره هو ما جاء به القرآن، وما أمر به الرسول . ولكنهم يكتمون الحق الذي يملونه ، للهوى الذي يضمرونه :

« الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يملون » ..

ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة ، وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين

سورة البقرة

الذي لاشبهة فيه.. فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به النبي ﷺ ومنه هذا الذي جاء به في شأن القبة ، وكان فريق منهم يكتبون الحق الذي يعلمونه علم اليقين .. فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتأثروا بما يلقيه أهل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب. وليس سبيل المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الذين يستيقنون الحق ثم يكتبونه شيئاً في أمر دينهم ، الذي يأتيهم به رسولهم الصادق الأمين .

وهنا توجه الخطاب الى النبي ﷺ بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب :

« الحق من ربك فلا تكونن من المعترين » ..

ورسول الله ﷺ ما امتري يوما ولا شك . وحينما قال له ربه في آية أخرى : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » .. قال : « لا أشك ولا أسأل » ..

ولكن توجيه الخطاب هكذا الى شخصه ﷺ يحمل إجماع قويا الى من وراه من المسلمين . سواء منهم من كان في ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود وأحاديثهم ، ومن يأتي بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وغير اليهود في أمر دينهم .

وما أجددنا نحن اليوم أن نستمع الى هذا التحذير ؛ ونحن - في بلاهة منقطعة النظر - بروح نستفي المستشرقين - من اليهود والنصارى والشيوعيين الكفار - في أمر ديننا ، ونتلقى عنهم تاريخنا ، ونأمنهم على القول في ثرائنا ، ونسمع ما يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآنتنا وحديث نبينا ، وسيرة أوائلتنا ؛ ونرسل اليهم بعثات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الاسلام ، ويتخرجون في جامعاتهم ، ثم يعودون لينامدخولي العقل والضمير ..

ان هذا القرآن قرآنتنا. قرآن الأمة المسلمة. وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ربها بما تعمله وما تحذره. وأهل الكتاب هم أهل الكتاب، والكفار هم الكفار. والدين هو الدين!

ونعود الى السياق فقرأه بصرف المسلمين عن الاستماع لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهاتهم، ويوحى اليهم بالاستقامة على طريقهم الخاص ووجهتهم الخاصة. فلكل فريق

الجزء الثاني

وجهته ، وليستبق المسلمون الى الخير لا يشغلهم عنه شاغل ، ومصيرهم جميعاً الى الله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم في نهاية المطاف :

« ولكل وجهة هو موليها ، فاستبقوا الخيرات ، أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً ، ان الله على كل شيء قدير » ..

وبهذا يصرف الله المسلمين عن الانشغال بما يبشئ أهل الكتاب من دسائس وفتن وتأويلات وأقاويل .. يصرفهم الى العمل والاستباق الى الخيرات . مع تذكر أن مرجعهم الى الله ، وان الله قدير على كل شيء ، لا يعجزه أمر ، ولا يفوته شيء .
انه الجدل الذي تصغر الى جواره الأقاويل والأباطيل ..

★★

ثم يعود فيؤكد الامر بالاتجاه الى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب :
« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك ، وما الله بغافل عما تعملون » ..

والامر في هذه المرة يخلو من الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم ، ويتضمن الاتجاه الى المسجد الحرام حيثما خرج النبي ﷺ وحيثما كان ؛ مع تأكيد أنه الحق من ربه . ومع التحذير الحفي من الميل عن هذا الحق . التحذير الذي يتضمنه قوله :
« وما الله بغافل عما تعملون » .. وهو الذي يشي بأنه كانت هناك حالة واقعة وراة في قلوب بعض المسلمين تقتضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد .

★★

ثم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة عرض آخر جديد ، وهو ابطال حجة أهل الكتاب ، وحجة غيرهم ممن كانوا يرون المسلمين يتوجهون الى قبلة اليهود ، فيميلون الى الاقتناع بما يذيعه اليهود من فضل دينهم على دين محمد ، وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم . أو من مشركي العرب الذين كانوا يمدون في هذا التوجيه وسيلة لصد العرب الذين يقصدون مسجدهم وتغييرهم من الاسلام الذين يتجه أهل شطر قبلة بني اسرائيل !
« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ، لئلا يكون للناس عليكم حجة ، الا الذين ظلموا منهم فلا تحشوهم واخشوني ، ولأتأم نعمتي عليكم ، ولعلكم تهتدون » ..

سورة البقرة

وهو أمر للرسول ﷺ أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج ، وإلى المسلمين أن يولوا وجوههم شطره حيثما كانوا . وبيان لمة هذا التوجيه :

« لئلا يكون للناس عليكم حجة » . .

وتهوين لما بعد ذلك من أقاويل الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة والمنطق ؛ إنما ينساقون مع العناد واللجاج . فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتهم ، فسيظلون إذن في لجاجهم .
فلا على المسلمين منهم :

« فلاتخشوهم . . واخشوني » . .

فلا سلطان لهم عليكم ، ولا يملكون شيئا من أمركم ، ولا ينبغي أن تحفلوهم فتميلوا عما جاءكم من عندي ، فأنا الذي أستحق الخشية بما أملك من أمركم في الدنيا والآخرة ومع التهوين من شأن الذين ظلموا ، والتحذير من بأس الله ، يحىء التذكير بنعمة الله ، والإطاع في إتمامها على الأمة المسلمة ، حين تستجيب وتستقيم :

« ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون » . .

وهو تذكير موج ، وإطاع دافع ، وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم ..

ولقد كانت النعمة التي يذكرهم بها حاضرة بين أيديهم ، يدركونها في أنفسهم ، ويدركونها في حياتهم ، ويدركونها في مجتمعهم وموقفهم في الأرض ومكانهم في الوجود .. كانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية بظلامها ورجسها وجهالتها ، ثم انتقلوا هم انفسهم إلى نور الإيمان وطهارته ومعرفته . فهم يحدون في أنفسهم أثر النعمة جديدا واضحا عميقا .

وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائل متناحرة ، ذات اهداف صغيرة واهتمامات محدودة . ثم انتقلوا هم انفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيدة ، وإلى القوة والمنعة ، وإلى الغايات الرقيقة والاهتمامات الكبيرة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشأن ثار في قبيلة ! فهم يحدون أثر النعمة من حولهم كما وجدوه في أنفسهم .

وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية في مجتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القيم . . ثم انتقلوا هم انفسهم إلى مجتمع الإسلام التنظيف الرفيع ، الواضح التصور والاعتقاد ، المستقيم القيم والموازين . . فهم يحدون أثر النعمة في حياتهم العامة كما وجدوه في قلوبهم وفي مكانهم من الأمم حولهم .

الجزء الثاني

فإذا قال الله لهم : « ولأنتم نعمتي عليكم » . . كان في هذا القول تذكير موح ، واطماع دافع وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم . .
ونجد في تكرار الأمر بشأن القبة الجديدة معنى جديدا في كل مرة . . في المرة الأولى كان الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام استجابة لرغبة الرسول ﷺ بعد تقلب وجهه في السماء وضارعه الصامته الى ربه . . وفي الثانية كان الإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة . . وفي الثالثة كان لقطع حجة الناس ، والتهوين من شأن من لا يقف عند الحق والحجة . .

ولكننا - مع هذا - نلح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الإسلامي تستدعي هذا التكرار ، وهذا التوكيد ، وهذا البيان ، وهذا التعليل ، مما يشي بضخامة حلة الأضاليل والأباطيل ، وأثرها في بضر القلوب والنفوس . هذا الأثر الذي كان يعالجه القرآن الكريم ؛ ثم تبقى النصوص بعد ذلك على مدى الزمان تعالج مثل هذه الحالة في شتى صورها ؛ في المعركة الدائبة التي لا تهدأ ولا تقف ولا تلين !

واستطراداً مع هذا الغرض نرى السياق يستطرد في تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم بإرسال هذا النبي منهم إليهم ، استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم ، سادن المسجد الحرام قبله المسلمين ، ويربطهم - سبحانه - به مباشرة في نهاية الحديث :

« كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون . فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون »
والذي يلفت النظر هنا ، ان الآية تعيد بالنص دعوة ابراهيم التي سبقت في السورة وهو يرفع القواعد من البيت هو وإسماعيل . دعوته ان يبعث الله في بنيه من جيرة البيت ، رسولا منهم ، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم لينذر المسلمين أن بمثة هذا الرسول فيهم ، ووجودهم هم انفسهم مسلمين ، هو الاستجابة المباشرة الكاملة لدعوة أبيهم إبراهيم . وفي هذا ما فيه من إجماع عميق بأن أمرهم ليس مستحدثا إنما هو قديم ؛ وأن قبلتهم ليست طارئة إنما هي قبله أبيهم إبراهيم ؛ وإن نعمة الله عليهم سابقة فهي نعمة الله التي وعداها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاريخ البعيد .

سورة البقرة

إن نعمة توجيهكم الى قبلتكم، وتميزكم بشخصيتكم هي احدى الآلاء المطردة فيكم. سبقتها نعمة ارسال رسول منكم :
« كما أرسلنا فيكم رسولا منكم » ..
فهو التكريم والفضل أن تكون الرسالة فيكم ، وأن يختار الرسول الاخير منكم ، وقد كانت يهود تستفتح به عليكم !
« يتلو عليكم آياتنا » ..

فما يتلو عليكم هو الحق .. والإيحاء الاخر هو الاشعار بعظمة التفضل في أن يخاطب الله العبيد بكلامه يتلوه عليهم رسوله . وهو تفضل يرتعش القلب ازاءه حين يتعمق حقيقته . فمن هم هؤلاء الناس ؟ من هم وما هم ؟ حق يخاطبهم الله سبحانه بكلماته ، ويتحدث اليهم بقوله ، ويمنحهم هذه الرعاية الجليلة ؟ من هم وما هم لولا ان الله يتفضل ؟ ولولا أن فضل الله يفيض ؟ ولولا انه - سبحانه - منذ البدء منحهم فضل النفحة من روحه ليكون فيهم ما يستأهل هذا الانعام وما يستقبل هذا الافضال ؟
« ويذكركم » ..

ولولا الله ما زكى منهم من أحد، ولا تطهر ولا ارتقع . ولكنه أرسل رسوله ﷺ يطهرهم . يطهر أرواحهم من لؤة الشرك ودنس الجاهلية ، ورجس التصورات التي تثقل الروح الإنساني وتطمره . ويطهرهم من لؤة الشهوات والنزوات فلا ترتكس أرواحهم في الحماة . والذين لا يطهر الإسلام أرواحهم في جنبات الأرض كلها قديماً وحديثاً يرتكسون في مستنقع آسن وبيء من الشهوات والنزوات تربي بإنسانية الإنسان ؛ وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة ، وهي أنظف كثيراً مما يهبط اليه الناس بدون الإيمان ! ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والقش والسلب والنهب .. وهي كلها دنس يلوث الأرواح والمشاعر ، ويلطخ المجتمع والحياة . ويطهر حياتهم من الظلم والبغي . وينشر العدل التنظيف الصريح ، الذي لم تستمتع به البشرية كما استمتعت في ظل الإسلام وحكم الإسلام ومنهج الإسلام . ويطهرهم من سائر اللؤات التي تلطخ وجه الجاهلية في كل مكان من حولهم ، وفي كل مجتمع لا يذكيه الإسلام بروحه ومنهجه التنظيف للطهور ..
« ويملكم الكتاب والحكمة » ..

وفيها شمول لما سبق من تلاوة الآيات وهي الكتاب ؛ وبيان للمادة الأصلية فيه ؛ وهي الحكمة ، والحكمة ثمرة للتعليم بهذا الكتاب ؛ وهي ملكة يتأتى معها وضغ الأمور

الجزء الثاني

في مواضعها الصحيحة ، ووزن الأمور بموازنها الصحيحة ، وإدراك غابات الأمور والتوجيهات .. وكذلك تحققت هذه الثمرة فاضحة لمن رباهم رسول الله ﷺ وزكاهم بآيات الله .

« ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » ..

وكان ذلك حقاً في واقع الجماعة المسلمة ؛ فقد التقطها الإسلام من البيئة العربية لاتعلم إلا أشياء قليلة متناثرة ؛ تصلح لحياة القبيلة في الصحراء ، أو في تلك المدن الصغيرة المنعزلة في باطن الصحراء . فجعل منها أمة تقود البشرية قيادة حكيمة راشدة ، خيرة بصيرة عالة .. وكان هذا القرآن - مع توجيهات الرسول المستمدة كذلك من القرآن - هو مادة التوجيه والتعليم . وكانت مسجد رسول الله ﷺ الذي يتلى فيه القرآن والتوجيهات المستمدة من القرآن - هو الجامعة الكبرى التي تخرج فيها ذلك الجيل الذي قاد البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة . القيادة التي لم تعرف لها البشرية نظيراً من قبل ولا من بعد في تاريخ البشرية الطويل ^(١) .

وما يزال هذا المنهج الذي خرج ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد لتخريج أجيال وقيادات على مدار الزمان ، لو رجعت الأمة المسلمة إلى هذا المعين ، ولو آمنت حقاً بهذا القرآن ، ولو جعلته منهجاً للحياة لا كلمات تفتى باللسان لتطريب الآذان !

وفي آخر هذا الدرس يتفضل الله على المسلمين تفضلاً آخر ، وهو يدعوهم إلى شكره ويحذره من كفره . يتفضل عليهم فيضمن لهم أن يذكرهم إذا هم ذكروه .

« فاذكروني أذكركم ، واشكروا لي ولا تكفرون » ..

يا للفضل الجليل الدود ! الله . جل جلاله . يحمل ذكره هؤلاء العبيد مكافئاً لذكورهم له في عالمهم الصغير .. ان العبيد حين يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الارض الصغيرة .. وهم أصغر من أرضهم الصغير ! والله حين يذكرهم في هذا الكون الكبير ..

(١) يراجع في خصائص هذه القيادة الراشدة كتاب : « ماذا خسر العالم باخطا المسلمين » للاستاذ
أبو الحسن الندوي ص ٨٢ - ص ٩٦ :

سورة البقرة

وهو الله.. العلي الكبير .. أي تفضل ! وأي كرم ! وأي فيض في الساحة والجلود !
« فاذكروني اذكركم » .

إنه الفضل الذي لا يفيضه الا الله الذي لا خازن لخزائنه ، ولا حاسب لمعطايه .
الفضل الفائض من ذاته تعالى بلا سبب ولا موجب الا انه هكذا هو سبحانه فياض المطاء .
وفي الصحيح : يقول الله تعالى : « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن
ذكرني في مآ ذكرته في مآ خير منه » .

وفي الصحيح ايضاً : قال رسول الله ﷺ قال الله عز وجل : « يا ابن آدم ان ذكرتي
في نفسك ذكرتك في نفسي ، وان ذكرتي في مآ ذكرتك في مآ من الملائكة - او
قال في مآ خير منه - وإن دنوت مني شبراً دنوت منك ذراعاً وان دنوت مني ذراعاً
دنوت منك باعاً ، وان أتيتني تمشي أتيتك هرولة ... »

انه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحق الا سجود القلب ..
وذكر الله ليس لفظاً باللسان ، انما هو انفعال القلب معه او بدونه ، والشعور بالله
ووجوده والتأثر بهذا الشعور تأثراً ينتهي الى الطاعة في حده الأدنى ، والى رؤية الله
وحده ولا شيء غيره لمن يهبه الله الوصول ويذيقه حلاوة اللقاء ..
« وأشكروا لي ولا تكفرون » ..

والشكر لله درجات ، تبدأ بالاعتراف بفضله واخياء من ممصيته ، وتنتهي بالتجرد
لشكره والتقص الى هذا الشكر في كل حركة بدن ، وفي كل لفظة لسان ، وفي كل
خفقة قلب ، وفي كل خطرة جنان .

والنهي عن الكفر هنا الماع الى الغاية التي ينتهي اليها التقصير في الذكر والشكر ؛
وتحذير من النقطة البعيدة التي ينتهي اليها هذا الخط التعيس ! والعياذ بالله !

ومناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات في موضوع القبة واضحة . وهي النقطة التي
تلتقي عندها القلوب لمباداة الله ، والتميز بالانتساب اليه والاختصاص بهذا الانتساب .
وهي كذلك واضحة في مجال التحذير من كيد يهود ودسها ؛ وقد سبق أن الغاية
الأخيرة لكل الجهود هي رد المؤمنين كفاراً ، وسلبهم هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم ..
نعمة الإيمان اكبر الآلاء التي ينعم الله بها على فرد أو جماعة من الناس . وهي بالقياس الى
العرب خاصة النعمة التي أنشأت لهم وجوداً ، وجعلت لهم دوراً في التاريخ ، وقرنت
اسمهم برسالة يؤدونها للبشرية ، وكانوا بدونها ضائعين ، ولولاها لظلوا ضائعين ، وهم

الجزء الثاني

بدونها أبداً ضائعون . فإلهم من فكرة يؤدون بها دوراً في الأرض غير الفكرة التي انبثقت منها ؛ وما تنقاد البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميتها . وفكرة الاسلام برنامج حياة كامل ، لا كلمة تقال باللسان بلا رصيد من العمل الايماني المصدق لهذه الكلمة الطيبة الكبيرة .

وتذكر هذه الحقيقة واجب على الامة المسلمة ليدكرها الله فلا ينساها . ومن نسيه الله فهو مغمور ضائع لا ذكر له في الأرض ، ولا ذكر له في الملأ الأعلى . ومن ذكر الله ذكره ، ورفع من وجوده وذكره في هذا الكون المريض .

ولقد ذكر المسلمون الله فذكرهم ، ورفع ذكرهم ، ومكنهم من القيادة الراشدة . ثم نسوه فنسيهم فاذا هم همل ضائع ، وذبل ثاقه ذليل .. والوسيلة قائمة . والله يدعوهم في قرآنه الكريم : « فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون » ..

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ »^(١٠٣) « وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ ، بَلْ أَحْيَا ، وَلَكِنَّ لَآ تَشْعُرُونَ »^(١٠٤) « وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ »^(١٠٥) « الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ »^(١٠٦) « وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ »^(١٠٧) .

بعد تقرير القبة ، وإفراد الامة المسلمة بشخصيتها المميزة ، التي تتفق مع حقيقة تصورها المميزة كذلك .. كان أول توجيه هذه الامة ذات الشخصية الخاصة والكيان الخاص ، هذه الامة الوسط الشهيدة على الناس .. كان أول توجيه هذه الامة هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم . والاستعداد لبذل التضحيات التي يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء ، ونقص الاموال والانفس والثمرات ، والخوف والجوع ، ومكابدة أهوال الجهاد لاقرار منهج الله في الانفس ، وإقراره في الأرض بين الناس .

سورة البقرة

ويربط قلوب هذه الامة بالله ، وتجردها له ، ورد الامور كلها اليه .. كل اولئك في مقابل رضى الله ورحمته وهدايته ، وهي وحدها جزاء ضخيم للقلب المؤمن ، الذي يدرك قيمة هذا الجزاء ..

« يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة . ان الله مع الصابرين » ..
يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيراً ؛ ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى التوازن والدوافع ؛ والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الارض بين شتى الصراعات والعقبات ؛ والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب ، مجتدة القوى ، يقظة للمداخل والمخارج .. ولا بد من الصبر في هذا كله .. لا بد من الصبر على الطاعات ، والصبر عن المعاصي ، والصبر على جهاد المشاقيق لله ، والصبر على الكيد بشق صنوفه ، والصبر على بطء النصر ، والصبر على بعد الشقة ، والصبر على انتفاش الباطل ، والصبر على قلة الناصر ، والصبر على طول الطريق الشائك ، والصبر على التواء النفوس ، وضلال القلوب ، وثقل العناد ، ومضاضة الاعراض ..

وحين يطول الامل ، ويشق الجهد ، قد يضعف الصبر ، او ينفد ، اذا لم يكن هناك زاد وممدد . ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر ؛ فهي المعين الذي لا ينضب ، والزاد الذي لا ينفد . المعين الذي يحدد الطاقة والزاد الذي يزود القلب ؛ فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع . ثم يضيف الى الصبر ، الرضى والبشاشة ، والطمأنينة ، والثقة ، واليقين .

إنه لا بد للانسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى ، يستمد منها العون حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة . حيناً تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة . حيناً يتثل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع ، وحيناً تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة . حيناً يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحدود ؛ ثم ينظر فاذا هو لم يبلغ شيئاً وقد أوشك المغيب ، ولم ينل شيئاً وشمس العمر تميل للغروب . حيناً يجد الشر نافساً والخير ضاوباً ، ولا شعاع في الافق ولا معالم في الطريق ..

هنا تبدو قيمة الصلاة .. انها الصلة المباشرة بين الانسان الفاني والقوة الباقية . انها

الجزء الثاني

الموعد المختار لالتقاء القطرة المنزلة بالنبع الذي لا يفيض . إنها مفتاح الكنز الذي يفي ويقي ويفيض . إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة ، إنها اللمة الحانية للقلب المتعب المكدود .. ومن هنا كان رسول الله ﷺ إذا كان في الشدة قال : « أرحنا بها يا بلال » .. ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله .

إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة . والعبادة فيه ذات أمرار . ومن أمرارها أنها زاد الطريق . وأنها مدد الروح . وأنها جلاء القلب . وأنه حينما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر . . إن الله سبحانه حينما انتدب محمداً ﷺ للدور الكبير الشاق الثقيل ، قال له :

« يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتّل القرآن ترتيلا .. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا . فكان الإعداد للقول الثقيل ، والتكليف الشاق ، والدور العظيم هو قيام الليل ورتيل القرآن .. إنها العبادة التي تفتح القلب ، وتوثق الصلة ، وتيسر الأمر ، وتشرق بالنور ، وتقضي بالعزاء والسوى والراحة والاطمئنان .

ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام . . إلى الصبر وإلى الصلاة ..

ثم يبيّء التعقيب بعد هذا التوجيه :

« إن الله مع الصابرين » ..

معهم . يؤيدهم ، ويثبتهم ، ويقوّمهم ، ويؤنسهم ، ولا يدعمهم يقطعون الطريق وحدهم ، ولا يتركهم لطافتهم المحدودة ، وقوتهم الضعيفة . إنما يدعم حين ينفذ زادهم ، ويمدد عزيمتهم حين تطول بهم الطريق .. وهو ينادهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب : « يا أيها الذين آمنوا » .. ويختتم النداء بذلك التشجيع العجيب : « إن الله مع الصابرين » .

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبتها للسياق القرآني هنا في إعداد الجماعة المسلمة لمل عبثها والقيام بدورها :

عن خباب بن الأرت - رضي الله عنه - قال : شكوا إلى رسول الله ﷺ وهو متوسد بردة في ظل الكعبة . فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان

سورة البقرة

من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ، فيجعل فيها ، ثم يؤتى بالمنشار ، فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ، ما يصده ذلك عن دينه .. والله لِيَسْتَمَنَّ الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله ، والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون « (١) ..

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : « كأي أنظر إلى رسول الله ﷺ يحكي نبياً من الأنبياء عليهم السلام ، ضربه قومه فأدموه ، ضربه قومه فأدموه ، وهو يسح الدم عن وجهه ، وهو يقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » (٢) .

وعن يحيى بن وثاب ، عن شيخ من اصحاب النبي ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذام خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذام » (٣)

والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار منهج الله في الأرض ، ولإدلاء دورها المقسوم لها في قدر الله ، ولتسلم الراية والسير بها في الطريق الشاق الطويل .. الآن يأخذ القرآن في تمبئتها تعبئة روحية ، وفي تقويم تصورهما لما يجري في أثناء هذا الجهاد من جذب ودفع ، ومن تضحيات وآلام ؛ وفي إعطائها الموازين الصحيحة التي تقدر بها القيم في هذه المعركة الطويلة تقديراً صحيحاً :

« ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله : أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » ..
 إن هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق . شهداء في سبيل الله . قتلى أعزاء أحياء . قتلى كراماً أزكياء - فالذين يخرجون في سبيل الله ، والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحق ، هم عادة أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوس - هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتاً . إنهم أحياء . فلا يجوز أن يقال عنهم : أموات . لا يجوز أن يعتبروا أمواتاً في الحس والشعور ، ولا أن يقال عنهم أموات بالشفة واللسان . إنهم أحياء بشهادة الله سبحانه . فهم لا بد أحياء .

(١) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي .

(٢) أخرجه الشيخان :

(٣) أخرجه الترمذي .

الجزء الثاني

إنهم قتلوا في ظاهر الأمر ، وحسباً ترى العين . ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقررهما هذه النظرة السطحية الظاهرة .. إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد . وسمة الموت الأولى هي السلبية والخمود والانقطاع .. وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة ، والفكرة التي من أجلها قتلوا تروى بدمائهم وتمتد ، وتأثر الباقين وراهم بإستشهادهم يقوى ويمتد . فهم ما يزالون عنصراً فعالاً دافعاً مؤثراً في تكييف الحياة وتوجيهها ، وهذه هي صفة الحياة الأولى . فهم أحياء أولاً بهذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناس .

ثم هم أحياء عند ربهم - إما بهذا الاعتبار ، وإما باعتبار آخر لا ندري نحن كنهه . وحسبنا إخبار الله تعالى به : « أحياء ولكن لا تشعرون » .. لأن كنه هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود . ولكنهم أحياء .

أحياء . ومن ثم لا يفصلون كما يفصل الموتى ، ويكفنون في ثيابهم التي استشهدوا فيها فالفضل تطهير للجسد الميت وهم أطهار بما فيهم من حياة . وثيابهم في الأرض ثيابهم في القبر لأنهم بعد أحياء .

أحياء . فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء . أحياء يشاركون في حياة الأهل والأحباء والأصدقاء . أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم ، ولا يتعاضدها الأمر ، ولا يهولها عظم الفداء .

ثم هم بعد كونهم أحياء مكرمون عند الله ، « أجورون أكرم الأجر وأوفاه : في صحيح مسلم : « إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضرتسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش ، فاطلع عليهم ربك اطلاعة . فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : يا ربنا . وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا . فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى - لما يروى من ثواب الشهادة - فيقول الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون » ..

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ، وله ما على الأرض من شيء . إلا الشهيد ، ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات ، لما يرى من الكرامة . (أخرجه مالك والشيخان) ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء ؟ إنهم أولئك الذين يقتلون « في سبيل الله » ..

سورة البقرة

في سبيل الله وحده ، دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية إلا الله . في سبيل هذا الحق الذي أنزله . في سبيل هذا المنهج الذي شرعه . في سبيل هذا الدين الذي اختاره .. في هذا السبيل وحده ، لا في اي سبيل آخر ، ولا تحت اي شعار آخر ، ولا شركة مع هدف أو شعار . وفي هذا شدد القرآن وشدد الحديث ، حتى ما تبقى في النفس شبهة أو خاطر .. غير الله ..

عن ابي موسى - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاقل حية ، ويقاقل رياء . اي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » .. (أخرجه مالك والشيخان) .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً قال: يا رسول الله : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من الدنيا ؟ فقال : « لا أجر له » . فأعاد عليه ثلاثاً . كل ذلك يقول : « لا أجر له » . (أخرجه أبو داود)

وعنه - رضي الله عنه - قال : رسول الله ﷺ : تضمن الله تعالى لمن خرج في سبيل الله . لا يخرج به إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي .. فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما ظن من أجر أو غنيمة . والذي نفس محمد بيده ، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيشته يوم كلم ، لونه لون دم وريحه ريح مسك . والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قدمت خلافاً سرية تفزرو في سبيل الله عز وجل أبداً . ولكن لا أجد سعة فأحلمهم ، ولا يحمدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلفوا عني . والذي نفس محمد بيده لو ددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل .. (أخرجه مالك والشيخان)

فهؤلاء هم الشهداء . هؤلاء الذين يخرجون في سبيل الله . لا يخرجهم إلا جهاد في سبيله ، وإيمان به ، وتصديق برسله .

ولقد كره رسول الله ﷺ لفتى فارسي يحاهد أن يذكر فارسيته ويمتدح يجنسيته في مجال الجهاد .

عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن ابيه (وكان مولى من اهل فارس) قال : (شهدت مع النبي ﷺ احداً . فضربت رجلاً من المشركين ، فقلت : خذها وأنا الفلام الفارسي . فالتفت إلى النبي ﷺ فقال : « هلا قلت : وأنا

الجزء الثاني

الغلام الأنصاري ؟ إن ابن أخت القوم منهم . وإن مولى القوم منهم) .
(أخرجه أبو داود)

فقد كره له صلى الله عليه وسلم أن يفخر بصفة غير صفة النصر للنبي ﷺ
وأن يحارب تحت شارة الاشارة النصر لهذا الدين . وهذا هو الجهاد . وفيه
وحده تكون الشهادة . وتكون الحياة للشهداء ..

ثم يمضي السياق في التعبئة لمواجهة الأحداث ، وفي تقويم التصور لحقيقة الأحداث :
«ولنبولونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وبشر
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : انا لله وانا اليه راجعون» ..

ولا بد من تربية النفوس بالبلاء ، ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالخوف
والشدائد ، وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات .. لا بد من هذا البلاء ليؤدي
المؤمنون تكاليف العقيدة ، كي تمز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف .
والمقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصعبها تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة
الاولى . فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تمز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تمز
في نفوس الآخرين وكلما تألموا في سبيلها ، وكلما بذلوا من أجلها .. كانت أعز عليهم وكانوا أضنى بها .
كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها الا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبرهم على بلائها .. إنهم
عندئذ سيقولون في أنفسهم : لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيراً بما يبتلون به
وأكبر ما قبلوا هذا البلاء ، ولا صبروا عليه .. وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة
باحثين عنها ، مقدرين لها ، مندفعين اليها .. وعندئذ يحمي نصر الله والفتح ويدخل
الناس في دين الله أفواجا ..

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى . فالشدائد تستجيش
مكثون القوى ومذخور الطاقة ، وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليملها المؤمن
في نفسه الا تحت مطارق الشدائد . والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتبقى
وتستقيم الا في جو المحنة التي تزيل الغش عن العيون ، والران عن القلوب .

وأهم من هذا كله ، أو القاعدة لهذا كله .. الالتجاء الى الله وحده حين تهتز الأسناد
كلها ، وتوارى الأوهام وهي شتى ، ويخلو القلب الى الله وحده . لا يجد سندا إلا

سورة البقرة

سنده . وفي هذه اللحظة فقط تتجلي الفشاوات ، وتفتح البصيرة ، وينجلي الأفق على مد البصر .. لاشيء الا الله .. لا قوة الا قوته .. لا حول الا حوله .. لا إرادة الا ارادته .. لا ملجأ الا اليه .. وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح ..

والنص القرآني هنا يصل بالنفس الى هذه النقطة على الأفق :

« وبشر الصابرين . الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا : انا لله وإنا اليه راجعون » ..
إنا لله .. كلنا .. كل ما فينا .. كل كيانتنا وذاتيتنا .. لله .. واليه المرجع والمآب في كل امر وفي كل مصير .. التسليم .. التسليم المطلق .. تسليم الاتجاه الاخير المنبثق من الالتقاء وجهاً لوجه بالحقيقة الوحيدة ، وبالتصور الصحيح .

هؤلاء هم الصابرون .. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل ..

وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكانهم عنده جزاء الصبر الجميل :

« أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون » ..

صلوات من ربهم .. يرفعهم بها الى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلى عليه هو وملائكته سبحانه .. وهو مقام كريم .. ورحمة .. وشهادة من الله بانهم هم المهتدون .. وكل امر من هذه هائل عظيم ..

وبعد .. فلا بد من وقفة امام غده الحاتمة في تلك التعبئة للصف الاسلامي . التعبئة في مواجهة المشقة والجهد ، والاستشهاد والقتل ، والجوع والخوف ، ونقص الاموال والانفس والثمرات . التعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف .

ان الله يضع هذا كله في كفة . ويضع في الكفة الاخرى امراً واحداً .. صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون .. انه لا يعدم هنا نصراً ، ولا يعدم هنا تمكيناً ، ولا يعدم هنا مغانم ، ولا يعدم هنا شيئاً الا صلوات الله ورحمته وشهادته .. لقد كان الله يعد هذه الجماعة لأمر اكبر من ذواتها واكبر من حياتها . فكان من ثم يجردها من كل غاية ، ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية - حق الرغبة في انتصار العقيدة - كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته .. كان عليهم ان يمضوا في طريقهم لا يتطلعون الى شيء الا رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته

الجزء الثاني

لهم بأنهم مهتدون .. هذا هو الهدف ، وهذه هي الغاية ، وهذه هي الثمرة الحلوّة التي تهفو إليها قلوبهم وحدها .. فأما ما يكتبه الله لهم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس لهم ، إنما هو لدعوة الله التي يحملونها .

إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات . وجزاء على الخوف والجوع والشدة . وجزاء على القتل والشهادة .. إن الكفة ترجح بهذا المعطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء . أرجح من النصر وأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور ..

هذه هي التربية التي اخذها الله بها الصف المسلم ليعده ذلك الأعداد العجيب ، وهذا هو المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين.

« إِنَّ الْأَصْفَاءَ وَالْمُرَوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ » (١٥٨)

« إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ » (١٥٩) « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ لَكَ أَلَّا تَكُونَ مِنَ الْكَاذِبِينَ » (١٦٠) « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٦١) « خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ » (١٦٢) .

« وَإِلَيْكُمْ إِلَهُ وَوَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ » (١٦٣) « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَأَلْفِكَ آتِي

سورة البقرة

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، وَخَرِيفَ الرِّيحِ ، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ^(١٦٤) .

« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ؛ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ^(١٦٥) إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ ^(١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا: لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا ! كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ، وَمَأْوَاهُمْ فِي النَّارِ » ^(١٦٧) .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ^(١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . » ^(١٦٩)

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا : بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ! أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ؟ ^(١٧٠) وَمِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْفَعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ ، صُمُّ بَكُمْ غَمٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ » ^(١٧١)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ^(١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالنَّمَّ وَلَحْمَ الْخِتِيرِ

الجزء الثاني

وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ . فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ،
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .^(١٧٣)

« إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا ، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^(١٧٤) . أُولَئِكَ الَّذِينَ
اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْغَفرةِ . فَمَا أَصْبَرُ لَهُمْ عَلَى النَّارِ !^(١٧٥)
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي
شِقَاقٍ بَعِيدٍ .^(١٧٦) »

« لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجْوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ؛ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ،
وَاتَى الْمَالَ — عَلَى حُبِّهِ — قَوِي الْقَرْمَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ
وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ،
وَالْمُؤْفُونَ بَعْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ . أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ،^(١٧٧) »

يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد التي يقوم عليها التصور الایمانی
للصحيح؛ مع الاستمرار في مواجهة حود المدينة الذين لا يكونون عن تلبیس الحق بالباطل
في هذه القواعد ؛ وکتمان الحق الذي یعلمونه في شأنها ، وایقاع البلبلة والاضطراب
فيها .. ولكن السياق يتخذ في هذا الدرس أسلوب التعميم ؛ وعرض القواعد العامة ،

سورة البقرة

التي تشمل اليهود وغيرهم ممن يرصدون للدعوة . وكذلك يحذر المسلمين من المزالق التي
تترصدهم في طريقهم بصفة عامة .

ومن ثم نجد بياناً في موضوع الطواف بالصفاء والمروة ، بسبب ما كان يلبس هذا
الموضوع من تقاليد الجاهلية . وهو بيان يتصل كذلك بمسألة الاتجاه الى المسجد الحرام في
الصلاة ، وقرار شعائر الحج الى هذا البيت .

لذلك يليه في السياق بيان في شأن أهل الكتاب الذين يكتُمون ما أنزل الله من
البيانات والهدى ؛ وحمة عنيفة عليهم ؛ مع فتح باب التوبة لمن يريد أن يتوب . فأما
الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة ، والعذاب الشديد الدائم .

ثم بيان لوحديانية الله ، وتوجيه الى الآيات الكونية الشاهدة بهذه الحقيقة . وتنديد
بمن يتخذون من دون الله أنداداً . وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعين منهم والمتبوعين .
يتبرأ بعضهم من بعض وهم يرون العذاب .

وبمناسبة ما كان يحادل فيه اليهود من الحلال والحرام في المطاعم والمشارب ، مما نزل
به القرآن وبيانه عندهم فيما يكتُمونه من التوراة .. تجيء دعوة الى الناس كافة للاستمتاع
بالطيبات التي أحلها الله ؛ وتحذير من الشيطان الذي يأمرهم بالسوء والفحشاء . تليها
دعوة خاصة للذين آمنوا للاستمتاع بما أحل الله لهم والامتناع عما حرم عليهم ، وبيان هذه
المحرمات التي يحادل فيها اليهود ويماحلون وهم يعملون .

ومن ثم حملة عنيفة على الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً .
وتهديد رعيب بما ينتظروهم في الآخرة من أهوال وغضب واحتقار .

وفي نهاية الدرس يرد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الايمان والعمل الصالح ،
يصحح به التصور الايماني ؛ فليس هو شكليات ظاهرية ، وتقليباً للوجوه قبل المشرق
والمغرب ، ولكنه شعور وعمل وارتباط بالله في الشعور والعمل .. وتبدو العلاقة بين
هذا البيان والجدل الذي دار حول القبلة واضحة .

وهكذا نجد السياق ما يزال في المعركة .. المعركة في داخل النفوس لتصحيح
التصورات والموازن . والمعركة مع الكيد والدس والبلبة التي يقوم بها أعداء المسلمين ..

« ان الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن

الجزء الثاني

يطوف بها ، ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ..
هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الآية ، أقربها الى المنطق النفسي الاستفادة من طبيعة التصور الذي أنشأه الاسلام في نفوس المجموعة السابقة الى الاسلام من المهاجرين والآنصار .. الرواية التي تقول : ان بعض المسلمين تخرجوا من الطواف بالصفاء والمروة في الحج والعمرة ، بسبب أنهم كانوا يسعون بين هذين الجبلين في الجاهلية ، وأنه كان فوقها ضمان مما أساف وثائلة . فكره المسلمون ان يطوفوا كما كانوا يطوفون في الجاهلية . قال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن عاصم بن سليمان : قال سألت أنساً عن الصفاء والمروة قال : كنا نرى انها من امر الجاهلية . فلما جاء الاسلام امسكتا عنها ، فأنزل الله عز وجل : « ان الصفاء والمروة من شعائر الله » .. وقال الشعبي : كانت أساف على الصفاء ، وكانت ثائلة على المروة ، وكانوا يستلمونها فتخرجوا بعد الاسلام من الطواف بينهما ، فنزلت هذه الآية .

ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية ، والأرجح انها نزلت متأخرة عن الآيات الخاصة بتحويل القبلة . ومع ان مكة قد اصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمين ، فإنه لا يبعد ان بعض المسلمين كانوا يتمكنون افراداً من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تخرجوا من الطواف بين الصفاء والمروة .. وكان هذا التخرج ثمرة التعليم الطويل ، ووضوح التصور الإيماني في نفوسهم ، هذا الوضوح الذي يجعلهم يتحرزون ويتوجسون من كل امر كانوا يزاولونه في الجاهلية . اذ أصبحت نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية بحيث تقزع من كل ما كان في الجاهلية ، وتتوجس ان يكون منها عنه في الاسلام . الأمر الذي ظهر بوضوح في مناسبات كثيرة ..

كانت الدعوة الجديدة قد هزت ارواحهم هزاً وتغلغل فيهم الى الأعماق ، فأحدثت فيها انقلاباً نفسياً وشعورياً كاملاً ، حتى لينظرون بحفوة وتحرز الى ماضيهم في الجاهلية ؛ ويحسون ان هذا شطر من حياتهم قد انفصلوا عنه انفصالاً كاملاً ، فلم يعد منهم ، ولم يعودوا منه ؛ وعاد دنساً ورجساً يتحرزون من الإلمام به !

وان المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم ليحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب في تلك النفوس . يحس التغير الكامل في تصورهم للحياة . حتى لكأن الرسول ﷺ قد امسك بهذه النفوس فهبها هزة نقضت عنها كل روااسها ، وأعادت تأليف ذراتها على نسق جديد ؛ كما تصنع الهزة الكهربائية في تأليف ذرات

سورة البقرة

الأجسام على نسق اخر غير الذي كان !

وهذا هو الاسلام .. هذا هو : انسلاخاً كاملاً عن كل ما في الجاهلية ، ونحرجاً بالغا من كل امر من امور الجاهلية ، وحذراً دائماً من كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتينا في الجاهلية . حتى يخلص القلب للتصور الجديد بكل ما يقتضيه .. فلما ان تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة اخذ الاسلام يقرر ما يريد الابقاء عليه من الشعائر الأولى ، بما لا يرى فيه بأساً . ولكن يربطه بعروة الاسلام بمد ان تزعه وقطعه عن اصله الجاهلي . فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه كان يفعله في الجاهلية ، ولكن لأنه شعيرة جديدة من شعائر الاسلام ، تستمد اصلها من الاسلام .

وهنا نجد مثلاً من هذا المنهج التربوي العميق . اذ يبدأ القرآن بتقرير ان الصفا والمروة من شعائر الله :

« ان الصفا والمروة من شعائر الله » ..

فإذا اطوف بها مطوف ، فإنما يؤدي شعيرة من شعائر الله ؛ وإنما يقصد بالطواف بينها الى الله . ولقد انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف الجاهلية الموروث ، وتعلق الأمر بالله - سبحانه - لا بأساف وثائلة وغيرها من أصنام الجاهلية ! ومن ثم فلا حرج ولا تأثم . فالأمر غير الأمر ، والاتجاه غير الاتجاه :

« فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها » ..

وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب يؤديونها ، ونفى كل ما يت الى الأوثان والى اوهام الجاهلية ، وربط الشعائر التي اقرها بالتصور الإسلامي الجديد ، بوصفها شعائر ابراهيم التي علمه ربه اياها (وسياقي تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج في موضعه من سياق السورة) .. فأما العمرة فكالحج في شعائرها فيما عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقيت الحج . وفي كلا الحج والعمرة جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائرها .

ثم يحتم الآية بتحسين التطوع بالخير اطلاقاً :

« ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم » ..

فيلح الى ان هذا الطواف من الخير ، وبذلك ينفي من النفوس كل حرج ، ويطيب القلوب بهذه الشعائر ، ويطمئنها على ان الله يعدها خيراً ، ويحازي عليها بالخير . وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية وشعور .

الجزء الثاني

ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحى : « فإن الله شاكِر ... » .. ان
المعنى المقصود ان الله يرضى عن ذلك الخير ويثيب عليه . ولكن كلمة « شاكِر » تلقى
ظلالاً ندية وراء هذا المعنى المجرد . تلقى ظلال الرضى الكامل ، حتى لكأنه الشكر
من الرب للعبد . ومن ثم توحى بالأدب الواجب من العبد مع الرب . فلماذا كان الرب
يشكر لعبده الخير ، فإذا يصنع العبد ليو في الرب حقه من الشكر والحمد ؟؟ تلك ظلال
للتعبير القرآني التي تلمس الحس بكل ما فيها من الندى والرفق والجمال .

ومن بيات مشروعية الطواف بالصفة والمروة ينتقل السياق الى الحملة على الذين
يكتُمون ما أنزل الله من البينات والهدى ، وهم اليهود الذين سبق الحديث عنهم طويلاً في
سياق السورة . بما يوحي بأن دسائسهم لم تنقطع حول مسألة الاتجاه الى المسجد الحرام
وفرض الحج اليه أيضاً :

« ان الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب
عليهم ، وانا التواب الرحيم . ان الذين كفروا وما تواروا وهم كفار ، اولئك عليهم لعنة
الله والملائكة والناس اجمعين . خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون » ..
ولقد كان اهل الكتاب يعرفون بما بين ايديهم من الكتاب مدى ما في رسالة محمد
ﷺ من حق ، ومدى ما في الأوامر التي يبلفها من صدق ، ومع هذا يكتُمون
هذا الذي بينه الله لهم في الكتاب فهم وامثالهم في ابي زمان ، ممن يكتُمون الحق الذي
أنزله الله ، لسبب من اسباب الكتمان الكثيرة ، ممن يراهم الناس في شئ الازمنة وشئ الامكنة
يسكتون عن الحق وهم يعرفونه ، ويكتُمون الأقوال التي تقرره وهم على يقين منها ،
ويحتجبون آيات في كتاب الله لا يعبرونها بل يسكتون عنها ويخفونها لينحوا الحقيقة التي
تحملها هذه الآيات ويخفوها بعيداً عن سمع الناس وحسهم ، لغرض من اغراض هذه
الدنيا .. الأمر الذي نشهده في مواقف كثيرة ، وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين
كثيرة .. « اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » ..

كأنما تحولوا الى ملعنة ، ينصب عليها اللعن من كل مصدر ، ويتوجه اليها - بعد الله -
من كل لاعن !

سورة البقرة

واللعن : الطرد في غضب وزجر ، وأولئك الخلق يلعنهم الله فيطردهم من رحمته ، ويطاردهم اللاعنون من كل صوب . فهم هكذا مطاردون من الله ومن عباده في كل مكان .. « الا الذين تابوا وأصلحوا وينبوا » فأولئك أقوب عليهم ، وأنا التواب الرحيم ، هؤلاء يفتح القرآن لهم هذه النافذة المضيئة - نافذة التوبة - يفتحها فتنسم نسمة الأمل في الصدور ، وتقود القلوب الى مصدر النور ، فلا تبس من رحمة الله ، ولا تقنط من عفوه . فمن شاء فليرجع الى الحمى الآمن ، صادق النية . وآية صدق التوبة الإصلاح في العمل ، والتبیین في القول ، وإعلان الحق والاعتراف به والعمل بمقتضاه .. ثم ليثنى برحمة الله وقبوله للتوبة ، وهو يقول . « وأنا التواب الرحيم » وهو اصدق القائلين . فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفرصة وتنتهي المهلة ، فأولئك ملاقون ما أوعد الله من قبل به ، بزيادة وتفصيل وتوكيد :

«إن الذين كفروا ومانوا وهم كفار . أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» .. ذلك انهم أغلقوا على انفسهم ذلك الباب المفتوح ، وتركوا الفرصة تفلت ، والمهلة تنتضي ، وأصروا على الكتمان والكفر والضلال : «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .. فهي لعنة مطبقة لا ملجأ منها ولا صدر حنون ! ولم يذكر السياق لهم عذاباً آخر غير هذه اللعنة المطبقة ، بل عذاباً لا يخفف عنهم ، ولا يؤجل مواعده ولا يهلون فيه . وإنه لعذاب دون غيره كل عذاب . عذاب المطاردة والنبد والجفوة . فلا يلتقاهم صدر فيه حنان ، ولا عين فيها قبول ، ولا لسان فيه تحية . إنهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد في الارض وفي الملأ الأعلى على السواء .. وهذا هو العذاب الأليم المهيئ ..

بعد ذلك يمضي السياق في إقامة التصور الإيماني على قاعدته الكبيرة . قاعدة التوحيد . ويعرض من مشاهد الكون ما يشهد بهذه الحقيقة شهادة لا تقبل الجدل . ثم يندد بمن يتخذون من دون الله اندادا ؟ ويصور موقفهم المتخاذل يوم يرون العذاب ، فيتبرأ بعضهم من بعض ؟ فلا ينفعهم هذا التبرؤ ، ولا تقيدهم حشراتهم ولا تخرجهم من النار . «والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . إن في خلق السماوات والأرض

الجزء الثاني

واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون . ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله . ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ، وأن الله شديد العذاب . إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراؤا منا ! كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار . .. إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبيرة التي يقوم عليها التصور الإيماني . فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد بوجود إله - تختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولكنها لا تنفي وجوده - ولم يقع أن نسيت الفطرة هذه الحقيقة ، حقيقة وجود إله ، إلا في هذه الأيام الأخيرة حين نبئت ثابتة منقطعة عن أصل الحياة ، منقطعة عن أصل الفطرة ، تتكرر وجود الله . وهي ثابتة شاذة لا جذور لها في أصل هذا الوجود ؛ ومن ثم فقصيرها حتما إلى الفناء والاندثار من هذا الوجود الذي لا يطبق تكوينه ، ولا تطبق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور !

لذلك اتجه السياق القرآني دائما إلى الحديث عن وحدة الألوهية . بوصفها التصحيح الضروري للتصور ، والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور . ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظم الاجتماعية ، المنبثقة من هذا التصور . تصور وحدة الألوهية في هذا الوجود :

« وإلهكم إله واحد » .. « لا إله إلا هو » .. « الرحمن الرحيم » ..

ومن وحدانية الألوهية التي يؤكد هذا التأكيد ، بشئ أساليب التوكيد ، يتوحد المعبود الذي يتجه إليه الخلق بالمعبودية والطاعة ؛ وتتوحد الجهة التي يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ، ويتوحد المصدر الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين ، ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق .

وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لنورها العظيم في الأرض ، يعيد ذكر هذه الحقيقة التي تكرر ذكرها مرات ومرات في القرآن المكي ، والتي ظل القرآن يعمق جذورها ويد في آفاقها حتى تشمل كل جوانب الحس والعقل ، وكل جوانب الحياة والوجود... يعيد ذكر هذه الحقيقة ليقم على أساسها سائر التشريعات والتكاليف . ثم يذكر من صفات الله هنا : « الرحمن الرحيم » .. فمن رحمته السابعة العميقة الدائمة تنبثق كل التشريعات والتكاليف .

سورة البقرة

وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالرحمة في كل مجاليه :

«إن في خلق الساعات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض .. آيات لقوم يعقلون» ..

وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون . العجائب التي تفقدنا الألفة جدتها وغرابتها وإحياءها للقلب والحواس ، وهي دعوة للإنسان أن يرقى هذا الكون كالذي يراه أول مرة مفتوح العين ، متوفر الحواس ، حي القلب . وكل في هذه المشاهد المكرورة من عجيب وكل فيها من غريب . وكل اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرة ، ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة ، ودهشة المباغتة . وروعة النظرة الأولى إلى هذا المهرجان العجيب .

تلك الساعات والأرض .. هذه الأبعاد الهائلة الضخمة والآفاق المسحورة ، والعالم المجهولة .. هذا التناسق في مواقعها وجرياتها في ذلك الفضاء الهائل الذي يدير الرؤوس .. هذه الأسرار التي تصوص للنفس وتلتف في رداء المجهول .. هذه الساعات والأرض حتى دون أن يعرف الإنسان شيئاً عن حقيقة أبعادها وأحجامها وأسرارها التي يكشف الله للبشر عن بعضها حينما تنمو مداركهم وتسميهم أبحاث العلوم ..

واختلاف الليل والنهار .. تعاقب النور والظلام .. توالي الإشراق والعتمة . ذلك الفجر وذلك الغروب .. كم اهتزت لها مشاعر ، وكل وجفت لها قلوب ، وكل كانت أعجوبة الأعاجيب .. ثم فقد الإنسان وهبتها وروعيتها مع التكرار . إلا القلب المؤمن الذي تتجدد في حسه هذه المشاهد ؛ ويظل أبداً يذكر يد الله فيها فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديد .

والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس .. وأشهد ما أحسست ما في هذه اللقطة من عمق قدر ما أحسست ونقطة صغيرة في خضم المحيط تحملنا وتجري بنا ، والموج المتلاطم والزرقاء المطلقة من حولنا . والفلك ساجدة متناثرة هنا وهناك . ولا شيء إلا قدرة الله ، وإلا رعاية الله ، وإلا قانون الكون الذي جمعه الله ، يحمل تلك النقطة الصغيرة على ثبج الأمواج وخضمها الرعيب !

وما أنزل الله من السماء من ماء ، فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل

الجزء الثاني

دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض .. وكلها مشاهد لو أعاد الانسان تأملها - كما يوحي القرآن للقلب المؤمن - بعين مفتوحة وقلب واع ، لارتجف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها .. تلك الحياة التي تنبت من الأرض حينما يحودها الماء .. هذه الحياة المجهولة الكنه ، اللطيفة الجوهر ، التي تدب في لطف ، ثم تتبدى جاهرة معلنة قوية .. هذه الحياة من أين جاءت ؟ كانت كامنة في الحبة والنواة ! ولكن من أين جاءت إلى الحبة والنواة ؟ أصلها ؟ مصدرها الاول ؟ إنه لا يجدي الهرب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة .. لقد حاول الملحدون تجاهل هذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء الحياة للموات . وحاولوا طويلاً أن يوهوا الناس أنهم في طريقهم إلى إنشاء الحياة - بلا حاجة إلى إله - ثم أخيراً إذا هم في أرض الإلحاد الجاهل الكافر ينتهون إلى نقض أيديهم والإقرار بما يكرهون : استحالة خلق الحياة ! وأعلم علماء روسيا الكافرة في موضوع الحياة هو الذي يقول هذا الآن ! ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية الفشو والارتقاء من مواجهة هذا السؤال !

ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة، وذلك السحاب المحمول على هواء، المسخر بين السماء والأرض ، الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن أسباب هبوب الرياح ، وعن طريقة تكون السحاب .. إن السر الأعظم هو سر هذه الأسباب .. سر خلق الكون بهذه الطبيعة وبهذه النسب وبهذه الأوضاع ، التي تسمح بنشأة الحياة ونموها وتوفير الأسباب الملائمة لها من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر هذه الموافقات التي يعد المروف منها بالآلاف ، والتي لو اختلت واحدة منها ما نشأت الحياة أو ما سارت هذه السيرة .. سر التدبير الدقيق الذي يشي بالقصد والاختيار ، كما يشي بوحدة التصميم ورحمة التدبير ..

« إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ..

نعم لو ألقى الانسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة ، فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد ، ونظرة مستطلعة ، وقلب نور الإيمان . ولو سار في هذا الكون كالرائد الذي يهبط إليه اول مرة . تلفت عينه كل ومضة ، وتلفت سمعه كل نأمة ، وتلفت حسه كل حركة ، وتهز كيانه تلك الأعاجيب التي ما تنى تتوالى على الابصار والقلوب والمشاعر .. إن هذا هو ما يصنعه الإيمان . هذا التفتح هذه الحساسية . هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال .. إن الإيمان رؤية جديدة للكون ، وإدراك جديد للجمال ، وحياة

سورة البقرة

على الأرض في مهرجان من صنع الله ، آتاه الليل وأطراف النهار ..
ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا يتفكر ، فيجحد عن التوحيد الذي يوحى به
تصميم الوجود ، والنظر في وحدة الناموس الكوني العجيب :

« ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله » ..
من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً .. كانوا على عهد المخاطبين بهذا القرآن
أحجاراً وأشجاراً ، أو نجوماً وكواكب ، أو ملائكة وشياطين .. وهم في كل عهد من
عهود الجاهلية أشياء أو أشخاص أو اشارات أو اعتبارات .. وكلها شرك خفي أو
ظاهر ، إذا ذكرت الى جانب اسم الله ، وإذا أشركها المرء في قلبه مع حب الله ..
فكيف اذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله ؟
إن المؤمنين لا يحبون شيئاً سواهم . لا أنفسهم ولا سواهم . لا أشخاصاً ولا
اعتبارات ولا اشارات ولا قيمياً من قيم هذه الأرض التي يجري وراءها الناس :

« والذين آمنوا أشد حباً لله » ..
أشد حباً لله ، حباً مطلقاً من كل موازنة ، ومن كل قيد . أشد حباً لله من كل حب
يتجهون به الى سواه .

والتمييز هنا بالحب تمييز جميل ، فوق أنه تمييز صادق . فالصلة بين المؤمن الحق
وبين الله هي صلة الحب . صلة الوشيجة القلبية ، والتجاذب الروحي . صلة المودة
والقربى . صلة الوجدان المشدود بعاطفة الحب المشرق الودود .

« ولو يرى الذين ظلموا - إذ يرون العذاب - أن القوة لله جميعاً ، وأن الله شديد
العذاب . إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب .
وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ! كذلك يريهم الله أعمالهم
حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار » ..

أولئك الذين اتخذوا من دون الله أنداداً . فظلموا الحق ، وظلموا أنفسهم .. لو مدوا
بأبصارهم الى يوم يقفون بين يدي الله الواحد ! لو تطلعوا ببصائرهم الى يوم يرون
العذاب الذي ينتظر الظالمين ! لو يرون لرأوا « أن القوة لله جميعاً ، فلا شركاء ولا أنداد ..
« وأن الله شديد العذاب » .

لو يرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت بينهم الاواصر
والعلاقات والأسباب ، وانشغل كل بنفسه تابعاً كان أم متبوعاً . وسقطت الرياضات

الجزء الثاني

والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونها ، وعجزت عن وقاية أنفسها فضلاً على وقاية تابعيها . وظهرت حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة ، وكذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب .

« وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراؤا منا .. »

وتبدى الحق والقيظ من التابعين المخدوعين في القيادات الضالة . وتمنوا لو يردون لهم الجليل ! لو يعودون إلى الأرض فيتبرأوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتها ، التي خدعتهم ثم تبراّت منهم أمام العذاب !

إنه مشهد مؤثر : مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبعين . بين المحبين والمحبوبين ! وهنا يحى التعقيب الممض المؤلم :

« كذلك يرحم الله أعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار .. »

بعد هذا يضي السياق يدعو الناس إلى التمتع بطيبات الحياة ، والبعد عن خباثتها ، يحذرا من اتباع الشيطان ، الذي يأمرهم بالخبائث ، والادعاء على الله في التحليل والتحریم بغير إذن منه ولا تشريع ؛ ويحذرهم من التقليد في شأن العقيدة بغير هدى من الله ، ويندب بالذين يدعون من دون الله ما لا يعقل ولا يسمع .. وبهذا يلتقي موضوع هذه الفقرة بموضوع الفقرة السابقة في السياق :

« يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عى فهم لا يعقلون .. »

لما بين الله - سبحانه - أنه الإله الواحد ، وأنه الخالق الواحد - في الفقرات السابقة - وأن الذين يتخذون من دون الله أنداداً سينالهم ما ينالهم .. شرع يبين هنا أنه الرازق لعباده ، وأنه هو الذي يشرع لهم الحلال والحرام .. وهذا فرع عن وحدانية الألوهية كما أسلفنا . فالجلمة التي تخلق وترزق هي التي تشرع فتحرم وتحلل . وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك .

وهنا يبيح الله للناس جميعاً أن يأكلوا مما رزقهم في الأرض حلالاً طيباً - إلا ما شرع لهم حرمة وهو المبين فيما بعد - وأن يتلقوا منه هو الأمر في الحل والحرممة ، وألا

سورة البقرة

يتبعوا الشيطان في شيء من هذا ، لأنه عدوهم ؛ ومن ثم فهو لا يأمرهم بخير ، إنما يأمرهم بالسوء من التصور والفعل ، ويأمرهم بأن يخللوا ويحرموا من عند أنفسهم ، دون أمر من الله ، مع الزعم بأن هذا الذي يقولونه هو شريعة الله .. كما كان اليهود مثلاً يصنعون ، وكما كان مشركو قريش يدعون :

«يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» .. وهذا الأمر بالإباحة والحل لما في الأرض - إلا المحظور القليل الذي ينص عليه القرآن نصاً - يثل طلاقة هذه العقيدة ، وتجاوزها مع فطرة الكون وفطرة الناس . فאלله خلق ما في الأرض للإنسان ، ومن ثم جعله له حلالاً ، لا يقيد به إلا أمر خاص بالخطر ، وإلا تجاوز دائرة الاعتدال والقصء . ولكن الأمر في عومه أمر طلاقة واستمتاع بطيبات الحياة ، واستجابة للفطرة بلا كرازة ولا حرج ولا تضيق .. كل أولئك بشرط واحد ، هو أن يتلقى الناس ما يحل لهم وما يحرم عليهم من الجهة التي ترزقهم هذا الرزق . لا من إجماع الشيطان الذي لا يوحى بخير لأنه عدو للناس بين العداوة . لا يأمرهم إلا بالسوء والفحشاء ، وإلا بالتجديف على الله ، والافتراء عليه ، دون تثبيت ولا يقين !

«وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» .. وسواء كان هؤلاء الذين تعنيهم الآية هم المشركون الذين تكرر منهم هذا القول كلها دعوا إلى الإسلام ، وإلى تلقي شرائعهم وشعائيرهم منه ، وهجر ما ألفوه في الجاهلية بما لا يقره الإسلام . أو كانوا هم اليهود الذين كانوا يصرون على ما عندهم من مآثور آباءهم ويرفضون الاستجابة للدين الجديد جملة وتفصيلاً .. سواء كانوا هؤلاء أم هؤلاء فالآية تتدد بتلقي شيء في أمر العقيدة من غير الله ؛ وتندد بالتقليد في هذا الشأن والنقل بلا تعقل ولا إدراك» .

«أو لو كان أبائهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ؟» .
أو لو كان الأمر كذلك ، يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ؟ فأي جود هذا وأي تقليد ؟!

ومن ثم يرسم لهم صورة زرية تلتق بهذا التقليد وهذا الجود ، صورة البهيمة السارحة التي لا تفقه ما يقال لها ، بل إذا صاح بها راعيا سمعت مجرد صوت لا تفقه ماذا يعني ! بل هم أضل من هذه البهيمة ، فالبهيمة ترى وتسمع وتصبح ، وهم صم بكم عمى :

الجزء الثاني

«ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وتداء . صم بكم عي
فهم لا يعقلون»!

صم بكم عي . ولو كانت لهم آذان وألسنة وعيون . ما داموا لا ينتقمون بها
ولا يهتدون . فكأنها لا تؤدي وظيفتها التي خلقت لها ، وكأنهم إذن لم توهب لهم آذان
وألسنة وعيون .

وهذه مفتي الزاوية بمن يعطل تفكيره ، ويطلق منافذ المعرفة والهداية ، ويتلقى
في أمر العقيدة والشريعة من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة..

وهنا يتجه بالحديث - خاصة - إلى الذين آمنوا . يبيح لهم الأكل من طيبات
ما رزقهم . ويوجههم إلى شكر المنعم على نعمه . ويبين لهم ما حرم عليهم ، وهو غير
الطيبات التي أباحها لهم ويندد بالذين يحادلونهم في هذه الطيبات والمحرمات من اليهود .
وهي عندهم في كتابهم :

«يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ، واشكروا لله إن كنتم إياه
تعبدون . إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله . فمن اضطر
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم . إن الذين يكتُمون ما أنزل الله من
الكتاب ويشترُونَ به ثمناً قليلاً ، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ، ولا يكلمهم الله
يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب
بالمغفرة فما أصبرهم على النار ! ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ، وإن الذين اختلفوا في
الكتاب لفي شقاق بعيد» ..

إن الله ينادي الذين آمنوا بالصفة التي تربطهم به سبحانه ؛ وتوحي اليهم ان يتلقوا
منه الشرائع ، وأن يأخذوا عنه الحلال والحرام . ويذكرهم بما رزقهم فهو وحده
الرازق ، ويبيح لهم الطيبات مما رزقهم ، فيشعروا أنه لم يمنع عنهم طيباً من الطيبات ،
وأنه اذا حرم عليهم شيئاً فلأنه غير طيب ، لا لأنه يريد أن يحرمهم ويضيق عليهم
- وهو الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء - ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون أن
يعبدوه وحده بلا شريك . فيوحي اليهم بأن الشكر عبادة وطاعة يرضاها الله من
العباد .. كل أولئك في آية واحدة قليلة الكلمات :

سورة البقرة

« يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون ».

ثم بين لهم المحرمات من المأكّل نصّاً وتحديدأ باستعمال أداة القصر « إنما » ..

« إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله » ..

والميتة تأباهما النفس السليمة وكذلك الدم ، فضلاً على ما أثبتته الطب - بعد فترة طويلة من تحريم القرآن والتوراة قبله بإذن الله - من تجمع الميكروبات والمواد الضارة في الميتة وفي الدم . ولا ندري إن كان الطب الحديث قد استقصى ما فيها من الأذى أم إن هناك أسباباً أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس .

فأما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم .. والخنزير بذاته منفر للطبع التنظيف القويم .. ومع هذا فقد حرمه الله منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة (الدودة الشريطية وبويضاتها المتكيسة) . ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت ، فلم تعد هذه الديدان وبويضاتها مصدر خطر لأن إبادتها مضمونة بالحرارة العالية التي توفرها وسائل الطهو الحديثة .. وينسى هؤلاء الناس أن عليهم قد احتاج الى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة . فمن ذا الذي يحزم بأن ليس هناك آفات أخرى في لحم الخنزير لم يكشف بعد عنها ؟ أفلا تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن ننق بها ، وندع كلمة الفصل لها ، ونحرم ما حرمت ، ونحلل ما حلت . وهي من لدن حكيم خبير ؟ !

أما ما أهل به لغير الله . أي ما توجه به صاحبه لغير الله . فهو محرم ، لا لعلّة فيه ، ولكن للتوجه به لغير الله . محرم لعلّة روحية تنافي صحة التصور ، وسلامة القلب ، وطهارة الروح ، وخلوص الضمير ، ووحدة المتجه .. فهو ملحق بالنجاسة المادية والقدارة الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسة وهو ألصق بالعقيدة من سائر المحرمات قبله . وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا شريك ..

ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات ، بالحديث عن وحدانية الله ورحمته كذلك في الآيات السابقة . فالصلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد ، وبين التلقي عن أمر الله في التحليل والتحريم .. وفي سائر أمور التشريع ..

ومع هذا فالإسلام يحسب حساب الضرورات ، فيبيح فيها المحظورات ، ويحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه الضرورات ، بغير تجاوز لها ولا تعد لحدها :

« فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم » ..

الجزء الثاني

وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه المحرمات . ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها في سائر المقامات . فأيا ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة ، فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج بتناول المحظور في الحدود التي تدفع هذه الضرورة ولا زيادة . على أن هناك خلافاً فقهياً حول مواضع الضرورة .. هل فيها قياس ؟ أم هي الضرورات التي نص عليها الله بأعيانها .. وحول مقدار ما تدفع به الضرورة ، هل هو أقل قدر من المحظور أم أكلة أو شربة كاملة .. ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي . وحسبنا هذا البيان في ظلال القرآن .

ولقد جادل اليهود جداً كثيراً حول ما أحله القرآن وما حرمه . فقد كانت هناك محرمات على اليهود خاصة وردت في سورة أخرى : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم » .. بينما كانت هذه مباحة للسلين . ولعلمهم جادلوا في هذا الحل . وكذلك روى أنهم جادلوا في المحرمات المذكورة هنا مع أنها محرمة عليهم في التوراة .. وكان الهدف دائماً هو التشكيك في صحة الأوامر القرآنية وصدق الوحي بها من الله . ومن ثم نجد هنا حجة قوية على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب :

« إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ، ويشترون به ثمناً قليلاً ، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزيهم ، ولهم عذاب أليم . أولئك الذين اشترؤا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة . فما أصبرهم على النار ! ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » .

والتنديد بكتان ما أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولاً أهل الكتاب . ولكن مدلول النص العام ينطبق على أهل كل ملة ، يكتمون الحق الذي يعلمونه ، ويشترون به ثمناً قليلاً . إما هو النفع الخاص الذي يحرصون عليه بكتانهم للحق ، والمصالح الخاصة التي يتحرونها بهذا الكتمان ، ويخشون عليها من البيان . وإما هو الدنيا كلها - وهي ثمن قليل حين تقاس إلى ما يخسرونه من رضى الله ، ومن ثواب الآخرة . وفي جو الطعام ما حرم منه وما حلل ، يقول القرآن عن هؤلاء : « ما يأكلون في بطونهم إلا النار » ..

سورة البقرة

تنسيقاً للشهد في السياق . وكأننا هذا الذي يأكلونه من ثمن الكتان والبهتان نار في بطونهم ! وكأننا هم يأكلون النار ! وإنما حقيقة حين يصيرون الى النار في الآخرة ، فإذا هي لهم لباس ، وإذا هي لهم طعام !

وجزاء ما كنتموا من آيات الله أن يهملهم الله يوم القيامة ، ويدعهم في مهانة وازدراء . والتعبير القرآني عن هذا الإهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله :

« لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكهم » ..

لتجسيم الإهمال في صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم .. لا كلام ولا اهتمام ولا قطهر ولا غفران ..

« ولهم عذاب أليم » ..

وتعبير آخر مصور موح :

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة » ..

فكأننا هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقضون الضلالة ! ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها العذاب .. فما أخسرها من صفقة وأغباها ! وما لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا ! وإنما حقيقة . فقد كان الهدى مبدولاً لهم فتركوه وأخذوا الضلالة . وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب ..

« فما أصبرهم على النار ! » ..

فما لطول صبرهم على النار ، التي اختاروها اختياراً ، وقصدوا اليها قصداً .

فما للتهكم الساخر من طول صبرهم على النار !

وإنه لجزاء مكافئ لشناعة الجريمة . جريمة كتان الكتاب الذي أنزله الله ليعلم الناس ، وليحقق في واقع الأرض ، وليكون شريعة ومنهاجاً . فمن كتمه فقد عطله عن العمل . وهو الحق الذي جاء للعمل :

« ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » ..

فمن فاء اليه فهو على الهدى ، وهو في وفاق مع الحق ، وفي وفاق مع المهتدين من الخلق ، وفي وفاق مع فطرة الكون وناموس الأصيل .

« وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » ..

شقاق مع الحق ، وشقاق مع ناموس الفطرة ، وشقاق فيما بينهم وبين أنفسهم .. ولقد كانوا كذلك ، وما يزالون . وتلحق بهم كل أمة تختلف في كتابها ، فلا تأخذ به

الجزء الثاني

جملة ، وتمزقه تفاريق .. وعد الله الذي يتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقسام .
ونحن نرى مصداقه واقعاً في هذا العالم الذي نعيش فيه .

وأخيراً وفي آية واحدة يضع قواعد التصور الإيماني الصحيح ، وقواعد السلوك
الإيماني الصحيح ، ويحدد صفة الصادقين المتقين :

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم
الآخر والملائكة والكتب والنبيين ، وآتى المال - على حبه - ذوي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون
بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس .. أولئك الذين صدقوا
وأولئك هم المتقون » ..

والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من جدل
طويل . ولقد سبق الكلام عن حكمة تحويل القبلة . فالآن يصل السياق الى تقرير
الحقيقة الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضايا الجدلية التي يثيرها اليهود حول
شكليات الشعائر والعبادات ، وكثيراً ما كلّفوا يثيرون الجدل حول هذه الأمور .

إنه ليس القصد من تحويل القبلة ، ولا من شعائر العبادة على الإطلاق ، أن يولى
الناس وجوههم قبل المشرق والمغرب .. نحو بيت المقدس أو نحو المسجد الحرام ..
وليست غاية البر - وهو الخير جملة - هي تلك الشعائر الظاهرة . فهي في ذاتها - مجردة
عما يصاحبها في القلب من المشاعر وفي الحياة من السلوك - لا تحقق البر ، ولا تنشئ
الخير .. إنما البر تصور وشعور وأعمال وسلوك . تصور ينشئ أثره في ضمير الفرد
والجماعة ، وعمل ينشئ أثره في حياة الفرد والجماعة . ولا يفني عن هذه الحقيقة
العقيقة قولية الوجوه قبل المشرق والمغرب .. سواء في التوجه الى القبلة هذه أم تلك ،
أو في التسليم من الصلاة ميمناً وشمالاً ، أو في سائر الحركات الظاهرة التي يزاوئها الناس
في الشعائر .

« ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين .. الآية » .
ذلك هو البر الذي هو جماع الخير .. فهاذا في تلك الصفات من قيم تحمل لها هذا
الوزن في ميزان الله ؟

سورة البقرة

ما قيمة الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ؟

إن الايمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشئ القوى ، وشئ الأشياء ، وشئ الاعتبار .. الى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس من كل عبودية ، وترتفع بها الى مقام المساواة مع سائر النفوس في الصف الواحد أمام المعبود الواحد ؛ ثم ترتفع بها فوق كل شيء وكل اعتبار .. وهي نقطة التحول كذلك من الفوضى الى النظام ، ومن التيه الى القصد ، ومن التفكك الى وحدة الاتجاه . فهذه البشرية دور ايمان بالله الواحد ، لا تعرف لها قصدا مستقما ولا غاية مطردة ، ولا تعرف لها نقطة ارتكاز تتجمع حولها في جد وفي مساواة ، كما يتجمع الوجود كله ، واضح النسب والارتباطات والأهداف والعلاقات .. والايمان باليوم الآخر هو الايمان بالعدالة الالهية المطلقة في الجزاء ؛ وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان . وبأن الخير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى الجزاء .. والايمان بالملائكة طرف من الايمان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بين إدراك الانسان وإدراك الحيوان ، وتصور الانسان لهذا الوجود وتصور الحيوان . الانسان الذي يؤمن بما وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه ^(١) . . والايمان بالكتاب والنبين هو الايمان بالرسالات جميعا وبالرسل أجمعين ؛ وهو الايمان بوحدة البشرية ، ووحدة إلهها ، ووحدة دينها ، ووحدة منهجها الالهي .. ولهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لثراث الرسل والرسالات .

وما قيمة إيتاء المال - على حبه والاعتزاز به - لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ؟

ان قيمته هي الانعتاق من ربة الحرص والشح والضعف والأثرة . انعتاق الروح من حب المال الذي يقبض الأيدي عن الاتفاق، ويقبض النفوس عن الأريحية، ويقبض الأرواح عن الانطلاق . فهي قيمة روحية يشير اليها ذلك النص على حب المال : قيمة شعورية أن ييسط الإنسان يده وروحه فيما يحب من مال ، لا في الرخيص منه ولا الخبيث . فيتحرر من عبودية المال ، هذه العبودية التي تستذل النفوس . وتتكس الرؤوس . ويتحرر من الحرص . والحرص يذل أعناق الرجال . وهي قيمة

(١) تراجع تفسير الآيات الأولى من سورة البقرة في الجزء الاول من الطبعة الرابعة المنقحة .

الجزء الثاني

إنسانية كبرى في حساب الاسلام ، الذي يحاول دائماً تحرير الانسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في محيط الجماعة وارتباطاتها ، بقينا منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس ؛ وأن أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس في المجتمعات !.. ثم إنها بعد ذلك كله قيمة انسانية في محيط الجماعة .. هذه الصلة لذوي القربى فيها تحقيق لمروءة النفس ، وكرامة الأسرة ، ووئاشج القربى . والأسرة هي النواة الأولى للجماعة . ومن ثم هذه العناية بها وهذا التقدير .. وهي اللبنة تكافل بين الكبار والصغار في الجماعة ، وبين الأقوياء فيها والضعفاء ؛ وتمويض لهؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الأبويين ؛ وحماية للأمة من تشرد صغارها ، وتعرضهم للفساد ، وللتقمة على المجتمع الذي لم يقدم لهم برأ ولا رعاية .. وهي للمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون - وهم مع ذلك ساكنون لا يسألون ضنا بقاء وجوهم - احتفاظ لهم بكرامة نفوسهم ، وصيانة لهم من البوار ، وإشعار لهم بالتضامن والتكافل في محيط الجماعة المسلحة ، التي لا يعمل فيها فرد ، ولا يضيع فيها عضو .. وهي لابن السبيل - المنقطع عن ماله وأهله - واجب للنجدة في ساعة العسرة ، وانقطاع الطريق دون الأهل والمال والديار ، وإشعار له بأن الانسانية كلها أهل ، وبأن الأرض كلها وطن ، يلقي فيها اهلاً بأهل ، ومالاً بمال ، وصلة بصلة ، وقراراً بقرار .. وهي للسائلين إسماعف المعوزم ، وكف لهم عن المسألة التي يكرهها الاسلام . وفي الاسلام لا يسأل من يحمّد الكفاية أو من يحمّد عملاً ، فهو مأمور من دينه أن يعمل ولا يسأل ، وأن يقنع ولا يسأل . فلا سائل الا حيث يعميه العمل والمال .. وهي في الرقاب اعتناق وتحرير لمن أوقعه سوء عمله في الرق بحمل السيف في وجه الاسلام - حتى يسترد حريته وإنسانيته الكريمة . ويتحقق هذا النص إما بشراء الرقيق وعتقه ، وإما بإعطائه ما يؤدي به ما كاتب عليه سيده في نظير عتقه . والاسلام يملن حرية الرقيق في اللحظة التي يطلب فيها الحرية ، ويطلب مكاتبته عليها - أي أداء مبلغ من المال في سبيلها . ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله باجر يحسب له ، ويصبح مستحقاً في مصارف الزكاة ، ويصبح من البر كذلك اعطاؤه من النفقات غير الزكاة .. كل أولئك ليسارع في فك رقبة ، واسترداد حريته ..

وإقامة الصلاة ؟ ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير ؟
إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب . إنها توجه الانسان بكلية

سورة البقرة

الى ربه ، ظاهراً وباطناً ، جسماً وعقلاً وروحاً . انها ليست مجرد حركات رياضية بالجسم ، وليست مجرد توجه صوفي بالروح . فالصلاة الاسلامية تلخص فكرة الاسلام الأساسية عن الحياة . ان الاسلام يعترف بالانسان جسماً وعقلاً وروحاً في كيان ؛ ولا يفترض أن هناك تعارضاً بين نشاط هذه القوى المكونة في مجموعها للانسان ؛ ولا يحاول أن يكبت الجسم لتنطلق الروح ، لأن هذا الكبت ليس ضرورياً لانطلاق الروح . ومن ثم يجعل عبادته الكبرى .. الصلاة .. مظهراً لنشاط قواه الثلاث وتوجهها الى خالقها جميعاً في ترابط واتساق . يجعلها قياماً وركوعاً وسجوداً تحقيقاً لحركة الجسد ، ويجعلها قراءة وتدبراً وتفكيراً في المعنى والمبنى تحقيقاً لنشاط العقل ، ويجعلها توجهاً واستسلاماً لله تحقيقاً لنشاط الروح .. كلها في آن .. وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الاسلام كلها عن الحياة ، وتحقق فكرة الاسلام كلها عن الحياة .. في كل ركعة وفي كل صلاة .

وايتاء الزكاة ؟ .. انه الوفاء بضريبة الاسلام الاجتماعية التي جعلها الله حقاً في أموال الأغنياء للفقراء ، بحكم أنه هو صاحب المال ، وهو الذي ملكه للقرء بعقد منه ، من شروطه ايتاء الزكاة . وهي مذكورة هنا بعد الحديث عن ايتاء المال - على حبه - لمن ذكرتهم الآية من قبل على الاطلاق ، مما يشير الى أن الاتفاق في تلك الوجوه ليس بديلاً من الزكاة ، وليست الزكاة بديلاً منه .. وانما الزكاة ضريبة مفروضة ، والأنفاق تطوع طليق .. والبر لا يتم الا بهذه وتلك . وكلتاها من مقومات الاسلام . وما كان القرآن ليذكر الزكاة منفردة بعد الاتفاق الا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الاتفاق ، ولا تفي هي عن الاتفاق .

والوفاء بالعهد ؟ إنه سمة الاسلام التي يحرص عليها ، ويكررها القرآن كثيراً ، ويعدها آية الايمان ، وآية الآدمية وآية الاحسان . وهي ضرورية لايجادو من الثقة والطمأنينة في علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات وعلاقات الأمم والدول . تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله . وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزعة قلقاً لا يركن الى وعد ، ولا يطمئن الى عهد ، ولا يثق بانسان . ولقد بلغ الاسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه وخصومه على السواء قمة لم تصعد اليها البشرية في تاريخها كله ، ولم تصل اليها الا على حذاء الاسلام وهدى الاسلام .

والصبر في البأساء والضراء وحين البأس ؟ .. انها تربية للنفوس وإعداد ، كي لا تطير شعاعاً مع كل نازلة ، ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة ، ولا تنهار جزعاً أمام الشدة .

الجزء الثاني

انه تجعل والتماك والتبات حتى تنقش الغاشية وترحل النازلة ويجعل الله بعد عسر يسراً . انه الرجاء في الله والثقة بالله والاعتقاد على الله . ولا بد لأمة تناط بها القوامة على البشرية ، والعدل في الأرض والصلاح ، أن تها لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء والضراء وحين الشدة . الصبر في البؤس والفقر . والصبر في المرض والضعف . والصبر في القلة والنقص . والصبر في الجهاد والحصار . والصبر على كل حال . كي تنهض بواجبها الضخم ، وتؤدي دورها المرسوم ، في ثبات وفي ثقة وفي طمأنينة وفي اعتدال .

ويبرز السياق هذه الصفة .. صفة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس .. ويبرزها باعطاء كلمة « الصابرين » وصفا في العبارة يدل على الاختصاص . فما قبلها من الصفات مرفوع أما هي فمنصوبة على الاختصاص بتقدير : « وأخص الصابرين » .. وهي لفظة خاصة لها وزنها في معرض صفات البر .. لفظة خاصة تبرز الصابرين وتميزهم ، وتخصص هذه السمة من بين سمات الايمان بالله والملائكة والكتب والنبين وإيتاء المال - على حبه - وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد .. وهو مقام للصابرين عظيم ، وتقدير لصفة الصبر في ميزان الله ، يلفت الأنظار .. (١)

وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد ، وتكاليف النفس والمال ، وتجعلها كلا لا يتجزأ ، ووحدة لا تنقسم . وتضع على هذا كله عنواناً واحداً هو « البر » أو هو « جماع الخير » أو هو « الايمان » كما ورد في بعض الأثر . والحق أنها خلاصة كاملة للتصور الإسلامي وللبادى المنهج الاسلامي المتكامل لا يستقيم بدونها إسلام .

ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفاتهم بأنهم :

« أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون » ..

أولئك الذين صدقوا ربه في إسلامهم . صدقوا في ايمانهم واعتقادهم ، وصدقوا في ترجمة هذا الايمان والاعتقاد الى مدلولاته الواقعية في الحياة .

وأولئك هم المتقون الذين يخشون ربه ويتصلون به ، ويؤدون واجبه له في حساسية وفي إشتاق ..

وننظر نحن من خلال هذه الآية الى تلك الآفاق العالية التي يريد الله أن يرفع الناس

(١) راجع تفسير الآيات : يا أيها الذين آمنوا استمينا بالصبر والصلاة ... الى قوله تعالى : - أولئك عليهم صلوات من ربهم .. وحة - ... في الدرس الماضي في هذا الجزء .

سورة البقرة

اليها يتهجه الرفيع القويم .. ثم ننظر الى الناس وهم يناون عن هذا المنهج ويتجنبونه ، ويحاربونه ، ويرصدون له العداوة ، ولكل من يدعوم اليه .. ونقلب أيادينا في أسف . ونقول ما قال الله سبحانه : يا حسرة على العباد !

ثم ننظر نظرة أخرى فتتجلي هذه الحسرة ، على أمل في الله وثيق ، وعلى يقين في قوة هذا المنهج لا يتزعزع ، ونستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل . أمل وضيء منير . أن لا بد لهذه البشرية من أن تقيء - بعد العناء الطويل - الى هذا المنهج الرفيع ، وأن تتطلع الى هذا الأفق الوضيء .. والله المستعان .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ : الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى . فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاةَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ، فَمَنْ أَعْتَدَى بِكَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ^(١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ^(١٧٩) .

« كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ - إِنْ تَرَكَ خَيْرًا - الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ^(١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ^(١٨١) ، فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ^(١٨٢) . »

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ^(١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّرْغُومًا

الجزء الثاني

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ؛ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ؛ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ؛ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ^(١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ؛ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ؛ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ^(١٨٥) .

« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ^(١٨٦) . »
 « أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ؛ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ؛ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ^(١٨٧) . »

سورة البقرة

« وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ »^(١٨٨) .

يتضمن هذا الدرس جانباً من التنظيمات الاجتماعية للمجتمع المسلم الذي كان ينشأ في المدينة نشأته الأولى ، كما يتضمن جانباً من العبادات المفروضة .. هذه وتلك مجموعة متجاورة في قطاع واحد من قطاعات السورة . وهذه وتلك مشدودة برباط واحد الى تقوى الله وخشيته ، حيث يتكرر ذكر التقوى في التعقيب على التنظيمات الاجتماعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء .. وحيث تجيء كلها عقب آية البر التي استوعبت قواعد التصور الايماني وقواعد السلوك العملي في نهاية الدرس السابق .

في هذا الدرس حديث عن القصاص في القتل وتشريعاته . وفيه حديث عن الوصية عند الموت .. ثم حديث عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة الاعتكاف .. وفي النهاية حديث عن التقاضي في الأموال .

وفي التعقيب على القصاص ترد إشارة الى التقوى : « ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » ..

وفي التعقيب على الوصية ترد الإشارة الى التقوى كذلك : « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت - إن ترك خيراً - الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين » .. وفي التعقيب على الصيام ترد الإشارة الى التقوى ايضاً : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » ..

ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف في نهاية الحديث عن أحكام الصوم : « تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » ..

ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى ، واستحاشة الحاسية والشعور بالله في القلوب . فتجيء هذه التعقيبات : ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون .. « فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » .. « إن الله سميع علم » .. « ان الله غفور رحيم » ..

الجزء الثاني

وهو اطراد بوجه النظر الى حقيقة هذا الدين .. انه وحدة لا تتجزأ .. تنظياته الاجتماعية ، وقواعده التشريعية ، وشعائره التعبدية .. كلها منبثقة من العقيدة فيه ؛ وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشئه هذه العقيدة ؛ وكلها مشدودة برباط واحد الى الله ، وكلها قنتهي الى غاية واحدة هي العبادة : عبادة الله الواحد . الله الذي خلق ، ورزق ، واستخلف الناس في هذا الملك ، خلافة مشروطة بشرط : أن يؤمنوا به وحده ، وأن يتوجهوا بالعبادة اليه وحده ، وأن يستمدوا تصورهم ونظمهم وشرائعهم منه وحده .

وهذا الدرس بمجموعة الموضوعات التي يحتويها ، والتعقيبات التي يتضمنها ، نموذج واضح لهذا الترابط المطلق في هذا الدين ..

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى . فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان . ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون » ..

النداء للذين آمنوا .. بهذه الصفة التي تقتضي التلقي من الله ، الذي آمنوا به ، في تشريع القصاص . وهو يناديهم لينبشهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى ، بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى . وفي الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة ، ويوقظ فيهم التمعل والتدبر لهذه الحكمة ، كما يستجيش في قلوبهم شعور التقوى ؛ وهو صمام الأمن في مجال القتلى والقصاص .

وهذه الشريعة التي تبينها الآية : أنه عند القصاص للقتلى - في حالة العمد - يقتل الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى .

« فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان » .. وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلاً من قتل الجاني . ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه ، فيجب إذن أن يطلبه بالمعروف والرضى والمودة . ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال . تحقيقاً لصفاء القلوب ، وشفاء لجراح النفوس ، وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء .

سورة البقرة

وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة :

« ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » ..

ولم يكن هذا التشريع مباحاً لبني اسرائيل في التوراة . انما شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضي والصفاء .

« فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » ..

وفوق المذاب الذي يتوعد به في الآخرة .. يتعين قتله ، ولا تقبل منه الدية . لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول ، نكث للعهد ، وإهدار للتراضي ، وإثارة للشحناء . بعد صفاء القلوب . ومق قبل ولي الدم الدية ، فلا يجوز له أن يمود فينتقم ويمتدي . ومن ثم ندرك سعة آفاق الاسلام ، وبصره بجوافز النفس البشرية عند التشريع لها ، ومعرفته بما فطرت عليه من النوازع .. إن الغضب للدم فطرة وطبيعة . فالاسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . فالعدل الجازم هو الذي يكسر شررة النفوس ، ويفنأ حنق الصدور ، ويردع الجاني كذلك عن التآدي . ولكن الاسلام في الوقت ذاته يحبب في العفو ، ويفتح له الطريق ، ويرسم له الحدود ، فتكون الدعوة اليه بعد تقرير القصاص . دعوة الى التسامي في حدود التطوع ، لا فرضاً يكبت فطرة الانسان ويحملها ما لا تطيق . وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة . نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس إطلاقاً : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. الآية » .. قال ابن كثير في التفسير : « وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة . حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير . حدثني عبدالله بن لهيعة . حدثني عطاء بن دينار . عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - يعني اذا كان عمداً - الحر بالحر ... وذلك أن حين من العرب اقتتلوا في الجاهلية - قبل الاسلام بقليل . فكان بينهم قتل وجراحات ، حتى قتلوا العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلوا . فكان أحد الحيين يتناول على الآخر في العدة والأموال ، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد من الحر منهم ، والمرأة من الرجل منهم .. فنزل فيهم : « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » . منسوخة نسختها : « النفس بالنفس » .. وكذلك روى عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله : « النفس بالنفس » ..

والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس .. وأن لكل

الجزء الثاني

منها مجالاً غير مجال الأخرى . وأن آية النفس بالنفس مجالها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين، أو من أفراد معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك . فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمداً .. فاما الآية التي نحن بصدها فمجالها مجال الاعتداء الجماعي - كحالة ذينك الحيين من العرب - حيث تعتدي أسرة ، او قبيلة على قبيلة ، أو جماعة على جماعة . فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء ... فإذا أقم ميزان القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك ، والعبد من هذه بالعبد من تلك ، والأنثى من هذه بالأنثى تلك. وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة ؟

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية، ولا تعارض في آيات القصاص. ثم يكمل السياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشف عن حكمته العميقة وأهدافها الأخيرة :

« ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلمكم تتقون » .. انه ليس الانتقام ، وليس إرواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة ، وفي سبيل الحياة ، بل هو في ذاته حياة .. ثم انه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة ، ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله ..

والحياة التي في القصاص تثبتق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمناً لحياة من يقتل .. جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد . كما تثبتق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل . شفاهاً من الحقن والرغبة في الثار . الثار الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاماً كما في حرب البسوس المعروفة عندهم . وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم ، حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلاً بعد جيل ، ولا تكف عن المسيل .. وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها ، واعتداء على كل انسان حي ، يشترك مع القتل في سمة الحياة . فلماذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة ، فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان في هذا الكف حياة . حياة مطلقة . لا حياة فرد ، ولا حياة أسرة ، ولا حياة جماعة .. بل حياة ..

ثم - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة - استجاشة شعور التدبر

سورة البقرة

لحكمة الله ، ولتقواه :

« لعلكم تتقون » ..

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء. الاعتداء بالقتل ابتداءً ، والاعتداء في الثأر أخيراً .. التقوى .. حساسة القلب وشعوره بالخوف من الله ، وتخرجه من غضبه وتطلبه لرضاه .

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة ، ولا يفلح قانون ، ولا يتخرج متخرج ، ولا تكفي التنظيمات الحاوية من الروح والحساسة والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان !

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النبي ﷺ وعهد الخلفاء ، ومعظمها كان مصحوباً باعتراف الجاني نفسه طائعاً مخترأً .. لقد كانت هنالك التقوى .. كانت هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر ، وفي حنايا القلوب ، تكفيها عن مواضع الحدود .. الى جانب الشريعة النبوية البصيرة بخفايا الفطر ومكنونات القلوب .. وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع من ناحية والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى ، تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سليم الشعور. نظيف الحركة نظيف السلوك . لأنها تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير !

« حتى اذا جمعت السورة البهيمية في حين من الاحيان ، وسقط الانسان سقطه ، وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون ، تحول هذا الايمان نفساً لومة عنيقة ، ووخزاً لاذعاً للضمير ، وخيالاً مروعاً ، لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون ، ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ، ويتحملها مطمئناً مرتاحاً ، تفادياً من سخط الله وعقوبة الآخرة » (١) .

انها التقوى .. انها التقوى ..

ثم يحىء تشريع الوصية عند الموت .. والمناسبة في جوها وجو آيات القصص حاضرة :

(١) عن كتاب : ماذا خسّر العالم بخطاط المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسني القدوي. ص ٦٢ طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .

الجزء الثاني

« كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت - ان تترك خيرا - الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين . فمن بدله بعدما سمعه فانما إثمة على الذين يبدلونه . ان الله سميع عليم . فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه . ان الله غفور رحيم » ..

وهذه كذلك كانت فريضة . الوصية للوالدين والأقربين . ان كان سترك وراءه خيرا . وفسر الخير بأنه الثروة . واختلف في المقدار الذي تجب عنده الوصية . والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف . فقال بعضهم لا يترك خيرا من يترك أقل من ستين دينارا أو قيل ثمانين ، وقيل أربعمائة . وقيل الف . والمقدار الذي يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يختلف من زمان الى زمان ، ومن بيئة الى بيئة .

وقد نزلت آيات الموارث بعد نزول آيات الوصية هذه . وحددت فيها أنصبة معينة للورثة ، وجعل الوالدان وارثين في جميع الحالات . ومن ثم لم تعد لها وصية لأنه لا وصية لوارث . لقوله ﷺ : « ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، » أما الأقربون فقد بقي النص بالقياس اليهم على عومه . فمن ورثته آيات الميراث فلا وصية له ، ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمل . وهذا هو رأي بعض الصحابة والتابعين ناخذه .

وحكمة الوصية لغير الورثة تتضح في الحالات التي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب ، على حين لا تورثهم آيات الميراث لأن غيرهم يحجبهم . وهي لون من ألوان التكافل العائلي العام في خارج حدود الوراثة . ومن ثم ذكر المعروف وذكر التقوى :

« بالمعروف حقا على المتقين » ..

فلا يظلم فيها الورثة ، ولا يعمل فيها غير الورثة ، ويتحرى التقوى في قصد واعتدال وفي بر واقضال .. ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية ، فحصرتها في الثلث لا تتعداه والربع أفضل . كي لا يضار الوارث بغير الوارث . وقام الأمر على التشريع وعلى التقوى ، كما هي طبيعة التنظيمات الاجتماعية التي يحققها الاسلام في تناسق وسلام . فمن سمع الوصية فهو آثم ان بدلها بعد وفاة المورث ، وهذا من التبديل بريء :

(١) وراد أصحاب السنن .

سورة البقرة

« فمن بدله بعد ما سمعه ، فأنا اثم على الذين يبدلونه . ان الله سميع عليم » ..
وهو - سبحانه - الشهيد بما سمع وعلم . الشهيد للمورث فلا يؤخذ بما فعل من وراءه .
والشاهد على من بدل فيؤاخذ به باثم التبديل والتغيير .
الا حالة واحدة يجوز فيها للوصي أن يبدل من وصية الموصي . ذلك اذا عرف أن
الموصي انما يقصد بوصيته حماية أحد ، أو النكاية بالمورث . فعندئذ لاجرح على من
يتولى تنفيذ الوصية أن يبدل فيها بما يتلافى به ذلك الجنف ، وهو الحيف ، ويرد الأمر
الى العدل والنصف :

« فمن خاف من موص جنفا أو اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه . ان الله غفور
رحيم » ..

والأمر موكول الى مغفرة الله ورحمته لهذا ولذاك . ومشود الى مراعاة الله في كل
حال ، فهي الضمان الأخير للعدل والانصاف .
وهكذا نجد لأمر في الوصية مشدوداً الى تلك العروة التي شد اليها من قبل أمر
القصاص في القتلى . والتي يشد اليها كل أمر في التصور الايماني وفي المجتمع الاسلامي
على السواء .

ولقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي يفرض عليها الجهاد في سبيل
الله ، لتقرير منهجه في الأرض ، وللقوامة به على البشرية ، وللشهادة على الناس . فالصوم
هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة ، ومجال اتصال الانسان بربه اتصال طاعة
وانقياد ؛ كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها ، واحتمال ضغطها وثقلها ،
ايشاراً لما عند الله من الرضى والمتاع .

وهذه كلها عناصر لازمة في اعداد النفوس لاحتمال مشقات الطريق المفروش بالعقبات
والأشواك ؛ والذي تتناثر على جوانبه الرغاب والشهوات ، والذي تهتف بالسالكه
آلاف المغريات !

وذلك كله الى جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف
الابدان . ومع أنني لا أميل إلى تعليق الفرائض والتوجيهات الالهية في العبادات - بصفة
خاصة - بما يظهر للعين من فوائد حسية ، إذ الحكمة الأصيلة فيها هي إعداد هذا

الجزء الثاني

الكائن البشري لدوره على الأرض ، وتهيئته للكمال المقدر له في حياة الآخرة .. مع هذا فأنني لا أحب أن أنفي ما تكشف عنه الملاحظة أو يكشف عنه العلم من فوائد لهذه الفرائض والتوجيهات ، وذلك ارتكافاً الى الملاحظ والمفهوم من مراعاة التدبير الالهي لكيان هذا الانسان جملة في كل ما يفرض عليه وما يوجه اليه . ولكن في غير تعليق لحكمة التكليف الالهي بهذا الذي يكشف عنه العلم البشري . فمجال هذا العلم محدود لا يتسع ولا يرتقي الى استيعاب حكمة الله في كل ما يروض به هذا الكائن البشري . أو كل ما يروض به هذا الكون بطبيعة الحال :

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ، لعلكم تتقون ، أياماً معدودات ، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ؛ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ فمن تطوع خيراً فهو خير له ؛ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » .

إن الله - سبحانه - يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض به وتستجيب له ، مها يكن فيه من حكمة ونفع ، حتى تقتنع به وتراض عليه .

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب الى المؤمنين ، المذكر لهم بحقيقتهم الأصلية ؛ ثم يقرر لهم - بعد ندائهم ذلك النداء - أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في كل دين ، وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم .. إنها التقوى .. فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي هذه الفريضة ، طاعة لله ، وإيثاراً لرضاه . والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية ، ولو تلك التي تهجس في بال ، والمحاطبون بهذا القرآن يعملون مقام التقوى عند الله ، ووزنها في ميزانه . فهي غاية تطالع إليها أرواحهم . وهذا الصوم أداة من أدواتها ، وطريق موصل إليها . ومن ثم يرقعها السياق أمام عيونهم هدفاً وضيقاً يتجهون اليه عن طريق الصيام .. « لعلكم تتقون » ..

مسورة البقرة

ثم يثنى بتقرير أن الصوم أيام معدودات ، فليس فريضة العمر وتكليف الدهر . ومع هذا فقد أعفى من أدائه المرضى حتى يصحوا ، والمسافرون حتى يقيموا ، تخفيفاً وتيسيراً :

« أياماً معدودات . فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ..
وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد . فأى مرض وأي سفر يسوغ الفطر ، على أن يقضي المريض حين يصح والمسافر حين يقيم . وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآن المطلق ، والأقرب إلى المفهوم الاسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر . فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي تتعلق بها الحكم إنما هي المرض والسفر إطلاقاً ، لارادة اليسر بالناس لا العسر . ونحن لا ندري حكمة الله كلها في تعليقه بطلق المرض ومطلق السفر ، فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر في المرض والسفر ، وقد تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها ، أو لا تظهر للتقدير البشري .. وما دام الله لم يكشف عن علة الحكم فنحن لا نتأولها؛ ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حكمتها . فوراها قطعاً حكمة . وليس من الضروري أن نكون نحن ندركها .

يبقى أن القول بهذا يخشى أن يحمل المترخصين على شدة الترخيص ؛ وأنت تهمل العبادات المفروضة لأدنى سبب . مما جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون . ولكن هذا - في اعتقادي - لا يبرر التقييد فيما أطلقه النص . فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات ، إنما يقودهم بالتقوى . وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى . والذي بفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء ، لأن الغاية الأولى من أداء الفريضة لا تتحقق . وهذا الدين دين الله لا دين الناس . والله علم بتكامل هذا الدين ، بين مواضع الترخيص ومواضع التشدد ؛ وقد يكون وراء الرخصة في موضع من المصلحة ما لا يتحقق بدونها . بل لا بد أن يكون الأمر كذلك . ومن ثم أمر رسول الله ﷺ أن يأخذ المسلمون برخص الله التي رخصها لهم . وإذا حدث أن فسد الناس في جيل من الأجيال فإن إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشدد في الأحكام ؛ ولكن يتأتى من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور التقوى في أرواحهم . وإذا صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس كعلاج رادع ، وسد للذرائع ، فإن الأمر في الشائئ التعبدية يختلف ، إذ هي حساب بين العبد والرب ، لا تتعلق به مصالح العباد تعلقاً

الجزء الثاني

مباشراً كأحكام المعاملات التي يراعى فيها الظاهر . والظاهر في العبادات لا يحدي ما لم
يقم على تقوى القلوب . وإذا وجدت التقوى لم يتلفت متلفت ، ولم يستخدم الرخصة
الا حيث يرتضيها قلبه ، وبراها هي الأولى ، وبحس ان طاعة الله في أن يأخذ بها في
الحالة التي يواجها . أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل الى التضييق من إطلاق
الرخص التي أطلقتها النصوص ، فقد ينشئ حرجاً لبعض المتحرجين . في الوقت الذي
لا يحدي كثيراً في تقويم المتفلتين .. والأولى على كل حال أن نأخذ الأمور بالصورة التي
أرادها الله في هذا الدين . فهو أحكم منا وأعلم بما وراء رخصه وعزائمه من مصالح قريبة
وبعيدة .. وهذا هو جاع القول في هذا المجال .

بقي أن نثبت هنا بعض ما روى من السنة في حالات متعددة من حالات السفر، في
بعضها كان التوجيه إلى الفطر وفي بعضها لم يقع نهى عن الصيام .. وهي بمجموعها تساعد
على تصور ما كان عليه السلف الصالح من إدراك للأمر ، قبل أن تأخذ الأحكام شكل
التقعيد الفقهي على أيدي الفقهاء المتأخرين . وصورة سلوك أولئك السلف - رضوان الله
عليهم - أملاً بالحوية ، والصق بروح هذا الدين وطبيعته ، من البحوث الفقهية ، ومن
شان الحياة معها وفي جوها أن نقضى في القلب مذاقاً حياً لهذه العقيدة وخصائصها :

١ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله ﷺ عام الفتح إلى مكة
في رمضان ، فصام حتى بلغ « كراع الغميم » فصام الناس : ثم دعا بقدر من ماء فرفعه
حتى نظر الناس ، ثم شرب . فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ، فقال :
أولئك العصاة . أولئك العصاة .. (أخرجه مسلم والترمذي)

٢ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر ، فمننا الصائم
ومننا المفطر . فنزلنا منزلاً في يوم حار ، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ، ومننا من يتقي
الشمس بيده . فسقط الصوم وقام المفطرون ، فضرَبوا الأبنية ، وسقوا الركاب ، فقال
النبي ﷺ : ذهب المفطرون اليوم بالأجر .. (أخرجه الشيخان والنسائي) .

٣ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : كان النبي ﷺ في سفر ، فرأى رجلاً
قد اجتمع عليه الناس ، وقد ظلل عليه . فقال : ماله ؟ فقالوا : رجل صائم . فقال
رسول الله ﷺ : « ليس من البر الصوم في السفر » .. (أخرجه مالك والشيخان
وأبو داود والنسائي) .

٤ - وعن عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه - قال: قدمت على رسول الله

سورة البقرة

ﷺ من سفر . فقال : انتظر الغداء يا أبا أمية . قلت : يا رسول الله إني صائم . قال : إذا أخبرك هن المسافر . إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة .

(أخرجه النسائي) ..

٥ - وعن رجل من بني عبد الله بن كعب بن مالك اسمه أنس بن مالك . قال : قال رسول الله ﷺ إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر وأرخص له في الإفطار وأرخص فيه للرضع والحلبى إذا خافتا على ولدتهما . (أخرجه أصحاب السنن) .

٦ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سألت حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - رسول الله ﷺ عن الصوم في السفر . (وكان كثير الصيام) فقال : « إن شئت فصم ، وإن شئت فافطر » . (أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي) وفي رواية أخرى وكان جلدا على الصوم .

٧ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : كنا مع النبي ﷺ فمنا الصائم ومنا المفطر . فلا الصائم يعيب على المفطر ، ولا المفطر يعيب على الصائم .. (أخرجه مالك والشيخان وأبو داود) .

٨ - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ في رمضان في حر شديد ، حتى إن كان أحدا يضع يده على رأسه من شدة الحر ؛ وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وابن رواحة رضي الله عنه .. (أخرجه الشيخان وأبو داود) .

٩ - وعن محمد بن كعب قال : أقيمت أنس بن مالك - رضي الله عنه - في رمضان وهو يريد سفرا . وقد رحلت له راحلته . ولبس ثياب سفره ، فدعا بطعام فاكل . فقلت له : سنة ؟ قال : نعم . ثم ركب .. (أخرجه الترمذي) .

١٠ - وعن عبيد بن جبير قال : كنت مع أبي بصرة الغفاري - صاحب رسول الله ﷺ رضي الله عنه في سفينة من الفسطاط في رمضان . فدفع فقرّب غداؤه ، فقال : اقترّب . قلت : أألمست ترى البيوت ؟ قال : أترغب عن سنة رسول الله ﷺ ؟ فاكل وأكلت .. (أخرجه أبو داود) .

١١ - وعن منصور الكلبي : أن دحية بن خليفة - رضي الله عنه - خرج من قرية من دمشق إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط ، وذلك ثلاثة أميال ، في رمضان . فافطر وأفطر معه ناس كثير . وكره آخرون أن يفطروا . فلما رجع إلى قريته قال : والله

الجزء الثاني

لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أن أراه . إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله ﷺ وأصحابه . اللهم اقبضني إليك .. (أخرجه أبو داود) .

فهذه الأحاديث في مجلتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار في السفر في صحابة ويسر . وترجح الأخذ بها . ولا تشتط وقوع المشقة للأخذ بها كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خاص . وإذا كان الحديث الثامن منها يشير إلى أن رسول الله ﷺ وحده ظل مرة صائماً مع المشقة هو وعبد الله بن رواحة ، فقد كانت له ﷺ خصوصيات في العبادة يعفي منها أصحابه . كنهيه لهم عن مواصلة الصوم وهو كان يواصل أحياناً . أي يصل اليوم باليوم بلا فطر . فلما قالوا له في هذا ، قال : « إني لست مثلكم ، إني اظل يطعمني ربي ويسقيني » .. (أخرجه الشيخان) وثابت من الحديث الأول أنه افطر وقال عن الذين لم يفطروا : أولئك للعصاة . أولئك العصاة . وهذا الحديث متأخر - في سنة الفتح - فهو أحدث من الأحاديث الأخرى . وأكثر دلالة على الاتجاه المختار ..

والصورة التي تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات .. أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية ، تقتضي توجيهاً معيناً - كما هو الشأن في الأحاديث التي تروى في الموضوع العام الواحد ، ونجد فيها توجهات متنوعة - فالرسول ﷺ كان يربي وكان يواجه حالات حية . ولم يكن يواجهها بقوالب جامدة ! ولكن الانطباع الأخير في الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطر ، دون عقيد بمحصول المشقة بالفعل .. أما المرض فلم يجد فيه شيئاً إلا أقوال الفقهاء ، والظاهر أنه مطلق في كل ما ثبت له وصف المرض . بلا تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدته . على وجوب القضاء يوماً بيوم في المرض والسفر . من غير موالة في أيام القضاء على الرأي الأرجح .

وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأخوض في خلافات فقهية ؛ ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائر التبعدية ، وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية المقدمة منها . وهذه الحالة هي التي تحكم سلوك المتعبد ؛ وعليها الاعتماد الأول في تربية ضميره ، وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحياة .. هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى إن تأخذ هذا الدين - كما اراده الله - بتكاليفه كلها ، طاعة وتقوى ؛ وإن تأخذ جملة بزمائه ورضخه ، متكاملًا متناسقًا ، في طمأنينة إلى الله ، ويقين بحكمته وشعوره بتقواه .

سورة البقرة

ثم نعود إلى استكمال السياق :

« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، فمن تطوع خيراً فهو خير له ، وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون » ..

وفي اول الأمر كان تكليف الصوم شاقاً على المسلمين - وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة قبيل فرض الجهاد - فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم يجهد - وهو مدلول يطيقونه - فالإطاعة الاحتمال بأقصى جهد - جعل الله هذه الرخصة ، وهي الفطر مع اطعام مسكين .. ثم حُبهم في التطوع بإطعام المساكين إطلاقاً ، إما تطوعاً بغير الفدية ، وإما بالإكثار عن حد الفدية ، كأن يطعم اثنين أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر في رمضان : « فمن تطوع خيراً فهو خير له » .. ثم حُبهم في اختيار الصوم مع المشقة - في غير سفر ولا مرض - : « وأَنْ تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون » .. لما في الصوم من خير في هذه الحالة . يبدو منه لنا عنصر تربية الإرادة ، وتقوية الاحتمال ، وإيثار عبادة الله على الراحة . وكلها عناصر مطلوبة في التربية الإسلامية . كما يبدو لنا منه ما في الصوم من مزايا صحية - لغير المريض - حتى ولو أحس الصائم بالجهد .

وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه تمهيداً لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجاب الصيام إطلاقاً . كما جاء فيما بعد . وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهد الصوم ، ولا ترجى له حالة يكون فيها قادراً على القضاء .. فأخرج الامام مالك أنه بلغه ان أنس بن مالك - رضي الله عنه - كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي .. وقال ابن عباس : ليست منسوخة . هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً .. وعن ابن ابي ليلى قال : دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل ، فقال : قال ابن عباس نزلت هذه الآية ففسخت الأولى . الا الكبير الفاني ان شاء اطعم عن كل يوم مسكيناً وافرط . فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بالآية الآتية : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ... » ..

وتحبيب آخر في اداء هذه الفريضة للصحيح المقيم .. انها صوم رمضان : الشهر الذي انزل فيه القرآن - اما بمعنى ان بدء نزوله كان في رمضان ، او ان معظمه نزل في اشهر رمضان - والقرآن هو كتاب هذه الأمة الخالد ، الذي اخرجنا من الظلمات الى نور ، فانشأها هذه النشأة ، وبدلها من خوفها أمناً ، ومكن لها في الأرض ، ووهبها

الجزء الثاني

مقوماتها التي صارت بها أمة، ولم تكن من قبل شيئاً . وهي بدون هذه المقومات ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء . فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة الى صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن :

« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه . ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ..
وهذه هي الآية الموجبة للناسخة لرخصة الافطار والفدية بالنسبة للصحيح المقيم فيها عدا الشيخ والشيخة كما أسلفنا :

« فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ..

أي من حضر منكم الشهر غير مسافر . أو من رأى منكم هلال الشهر . والمستيقن من مشاهدة الهلال بأية وسيلة أخرى كالذي يشهده في إيجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان . ولما كان هذا نصاً عاماً فقد عاد ليستثنى منه من كان مريضاً أو على سفر :

« ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ..

وتحبيب ثالث في أداء الفريضة ، وبيان لرحمة الله في التكليف وفي الرخصة سواء :
« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ..

وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها . فهي ميسرة لا عسر فيها . وهي توحى للقلب الذي يتذوقها ، بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها ، وتطعيم نفس المسلم بطابع خاص من السباحة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد . سماحة تؤدي معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة وكأنما هي مسيل الماء الجاري ، وغو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء . مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته اليسر لا العسر بعباده المؤمنين .

وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر ، لكي يتمكن المضطر من إكمال عدة أيام الشهر ، فلا يضيع عليه أجرها :
« ولتكمالوا العدة » ..

والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر :

« ولتكبروا الله على ما هداكم . ولعلكم تشكرون » ..

فهذه غاية من غايات الفريضة .. ان يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله لهم . وهم يحسدون هذا في انفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة . وهم مكفوفو

سورة البقرة

القلوب عن التفكير في المصيبة ، ومكثفوا الجوارح عن إتيانها . وهم شاعرون بالهدى ملموساً محسوساً . ليكبروا الله على هذه الهداية ، وليشكروه على هذه النعمة . ولتضئ قلوبهم اليه بهذه الطاعة . كما قال لهم في مطلع الحديث عن الصيام : «لعلكم تتقون» .. وهكذا تبدومنة الله في هذا التكليف الذي يبدو شاقاً على الأبدان والنفوس . وتتجلى الغاية التربوية منه ، والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي اخرجت هذه الأمة لتؤديه ، أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية الضمير .

☆☆☆

وقبل أن يمضي السياق في بيان احكام تفصيلية عن مواعيد الصيام ، وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك.. نحمد لفنة عجيبة الى أعماق النفس وخفايا السريرة . نحمد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم ، والجزاء المعجل على الاستجابة لله .. نحمد ذلك العوض وهذا الجزاء في القرب من الله ، وفي استجابته للدعاء .. تصوره ألفاظ رفاقة شفاقة تكاد تنير :

« وإذا سألك عبادي عني، فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . فليستجيبوا لي ، وليؤمنوا بي ، لعلمهم يرشدون » ..
فاني قريب .. أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أية رقة ؟ وأي انعطاف ؟ وأية شفافية ؟ وأي إنسان ؟ وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود ، وظل هذا القرب ، وظل هذا الايمان ؟

وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداءة الحبيبة :

« وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . أجيب دعوة الداع اذا دعان » ..
إضافة العباد اليه ، والرد المباشر عليهم منه .. لم يقل : فقل لهم : إني قريب .. إنما تولى بذاته العلية الجواب على عبادته بمجرد السؤال .. قريب .. ولم يقل أسمع الدعاء .. إنما عجل بإجابة الدعاء : « أجيب دعوة الداع اذا دعان » ..

انها آية عجيبة .. آية تسكب في قلب المؤمن النداءة الحلوة ، والود المؤنس ، والرضى المطمئن ، والثقة واليقين .. ويعيش منها المؤمن في جناب رضي، وقربى ندية، وملاذ أمين وقرار مكين .

وفي ظل هذا الأنس الحبيب ، وهذا القرب الودود ، وهذه الاستجابة الوحية ..

الجزء الثاني

يوجه الله عباده الى الاستجابة له ، والإيمان به ، لعل هذا ان يقودهم الى الرشد والهداية والصلاح .

« فليستجيبوا لي ، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » ..
فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك .. وهي الرشد والهدى والصلاح . فإله غني عن العالمين .

والرشد الذي ينشئه الإيمان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد . فالمنهج الإلهي الذي اختاره الله للبشر هو المنهج الوحيد الراشد القاصد ؛ وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد ، ولا ينتهي الى رشاد . واستجابة الله للعباد مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون . وعليهم ان يدعوه ولا يستعجلوه . فهو يقدر الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم .

اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون - بإسناده - عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال : « إن الله تعالى ليستحي ان يبسط العبد اليه يديه يسأله فيها خيراً فيردهما خائبتين » .

وأخرج الترمذي عن عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي - بإسناده - عن ابن ثوبان : ورواه عبدالله بن الإمام احمد - بإسناده - عن عبادة بن الصامت : ان النبي ﷺ قال : ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة الا آتاه الله إياها ، او كف عنه من السوء مثلاً ، ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم ..
وفي الصحيحين : ان رسول الله ﷺ قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . يقول : دعوت فلم يستجب لي ! » ..

وفي صحيح مسلم : عن النبي ﷺ انه قال : « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل » قيل : يا رسول الله وما الاستعجال . قال : « يقول : قد دعوت ، وقد دعوت ، فلم أر يستجاب لي ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » .

والصائم اقرب الدعاء استجابة ، كما روى الإمام ابو داود الطيالسي في مسنده - بإسناده - عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنها - قال : « سمعت رسول الله ﷺ يقول : « للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة » .. فكان عبدالله بن عمر اذا افطر دعا اهل وولده ودعا . وروى ابن ماجه في سننه - بإسناده - عن عبدالله بن عمر كذلك

سورة البقرة

قال : قال النبي ﷺ : « إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد » وفي مسند الامام احمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الامام العادل ، والصائم حتى يفطر ، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغي يوم القيامة » وتفتح لها ابواب السماء ، ويقول : بعزتي لأنصرك ولو بعد حين ..

ومن ثم جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام .

ثم يمضي السياق يبين للذين آمنوا بعض احكام الصيام . فيقرر لهم حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين المغرب والفجر ، وحل الطعام والشراب كذلك ، كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر الى الغروب ، وحكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد :

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصيام الى الليل ، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد . تلك حدود الله فلا تقربوها . كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون » .

وفي أول فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لو نام الصائم بعد إفطاره . فإذا صبحا بعد نومه من الليل - ولو كان قبل الفجر - لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب . وقد وقع أن بعضهم لم يجد طعاماً عند أهله وقت الإفطار ، فقلبه النوم ، ثم صبحا فلم يحل له الطعام والشراب فواصل . ثم جهد في النهار التالي وبلغ أمره الى النبي ﷺ كما وقع ان بعضهم نام بعد الإفطار أو نامت امرأته ، ثم وجد في نفسه دفعة للمباشرة ففعل وبلغ أمره الى النبي ﷺ وبدأت المشقة في أخذ المسلمين بهذا التكليف ، فردم الله الى اليسر وتجربتهم حاضرة في نفوسهم ، ليحسوا بقيمة اليسر وبعدي الرحمة ، والاستجابة .. ونزلت هذه الآية . نزلت تحل لهم المباشرة ما بين المغرب والفجر :

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم .. »

الجزء الثاني

والرقت مقدمات المباشرة ، او المباشرة ذاتها ، وكلاهما مقصود هنا ومباح .. ولكن القرآن لا يمر على هذا المعنى دون لمسة حانية رقيقة ، تمنح العلاقة الزوجية شفافية ورقفاً ونداءة ، وتأتى بها عن غلظ المعنى الحيواني وعرامته ، وتوقظ معنى السر في تفسير هذه العلاقة :

« هن لباس لكم وانتم لباس لهن » ..

واللباس ساتر وواق .. وكذلك هذه الصلة بين الزوجين . تستر كلا منهما وتقيه . والإسلام الذي يأخذ هذا الكائن الإنساني بواقعه كله ، ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي ، ويأخذ بيده إلى معارج الارتقاء بكليته .. الإسلام وهذه نظرتة يلي دفعة اللحم والدم . وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة ، ويدثرها بهذا الدثار اللطيف .. في آن .. ويكشف لهم عن خبيثة مشاعرهم ، وهو يكشف لهم عن رحمته بالاستجابة لهواقف فطرتهم :

« علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم . فتاب عليكم وعفا عنكم » ..

وهذه الحيانة لأنفسهم التي يحدثهم عنها ، تتمثل في المواقف الجبسية ، والرغبات المكبوتة ؛ أو تتمثل في الفصل ذاته ، وقد ورد ان بعضهم آثاه .. وفي كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم ، مذ ظهر ضعفهم وعلمه الله منهم .. فأباح لهم ما كانوا يختانون فيه انفسهم :

« فالآن باثروهن » ..

ولكن هذه الاباحة لا تغضي دون ان تربط بالله ، ودون توجيه النفوس في هذا النشاط لله ايضاً :

« وابتغوا ما كتب الله لكم » ..

ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة بالنساء ، ومن المتعة بالذرية ، ثمرة المباشرة . فكلتاهما من امر الله ، ومن المتاع الذي اعطاكم اياه ، ومن اباحتها واتاحتها بياح لكم طلبها وابتغاؤها . وهي موصولة بالله فهي من عطايه . ومن ورائها حكمة ، ولها في حسابه غاية . فليست إذن مجرد اندفاع حيواني موصول بالجسد ، منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه اليه كل نشاط .

بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منها ، وأفق أرفع من الارض ومن لحظة الذة بينها . وبهذا تنظف هذه العلاقة وترق وترقى .. ومن مراجعة مثل هذه الاتجاهات في التوجيه القرآني وفي التصور الاسلامي ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم

سورة البقرة

الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطورها، في حدود فطرتها وطاقتها وطبيعتها تكوينها . وهذا هو المنهج الاسلامي للتربية والاستعلاء والنماء . المنهج الخارج من يد الخالق . وهو اعلم بن خلقه ، وهو اللطيف الخبير .

وكا أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة ذاتها :

« وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخطيب الأبيض من الخطيب الأسود من الفجر » .. اي حتى ينتشر النور في الأفق وعلى قمم الجبال . وليس هو ظهور الخطيب الأبيض في السماء وهو ما يسمى بالفجر الكاذب . وحسب الروايات التي وردت في تحديد وقت الامساك نستطيع ان نقول : إنه قبل طلوع الشمس بقليل . وإننا نملك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرها هذا قبل اوان الامساك الشرعي ببعض الوقت .. ربما زيادة في الاحتياط ..

قال ابن جرير - بإسناده - عن ممرة ابن جندب : قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يفرنكم نداء بلال وهذا البياض، حتى ينفجر الفجر او يطلع الفجر » .. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سواد ابن حنظلة عن سمرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يمتنعنكم من سحورك اذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكنه الفجر المستطير في الأفق » .. والفجر المستطير في الأفق يسبق طلوع الشمس بوقت قليل .. وكان بلال - رضي الله عنه - يبكر في الأذان لتنبيه الناس ، وكان ابن ام مكتوم يؤذن متأخراً للامساك . وإلى هذا كانت الاشارة إلى أذان بلال ..

ثم يذكر حكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد . والاعتكاف - بمعنى الخلوة الى الله في المساجد ، وعدم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة ، او ضرورة الطعام والشراب - يستحب في رمضان في الايام الأخيرة . وكانت سنة رسول الله ﷺ في العشر الأواخر منه .. وهي فترة تجرد لله . ومن ثم امتنعت فيها المباشرة تحقيقاً لهذا التجرد الكامل ، الذي تسلخ فيه النفس من كل شيء ، ويخلص فيه القلب من كل شاغل : « ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد » ..

سواء في ذلك فترة الامساك وفترة الافطار .

وفي النهاية يربط الأمر كله بالله على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط وكل امتناع . كل امر وكل نهي . كل حركة وكل سكون :

« تلك حدود الله فلا تقربوها » ..

الجزء الثاني

والنهي هنا عن القرب .. لتكون هناك منطقة أمان . فمن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه . والانسان لا يملك نفسه في كل وقت ؛ فأحرى به الا يعرض ارادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتهاة ، اعتمادا على انه يمنع نفسه حين يريد . ولأن المجال هنا مجال حدود للملاذ والشهوات كان الامر : « فلا تقربوها » .. والمقصود هو المواقعة لا القرب . ولكن هذا التحذير على هذا النحو له ايجازه في التحرج والتقوى :

« كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » .

وكذلك تلوح التقوى غاية يبين الله آياته للناس ليلبثوها . وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين امنوا ، المخاطبون بهذا القرآن في كل حين .

وفي ظل الصوم ، والامتناع عن المأكول والمشرب ، يرد تحذير من نوع آخر من الاكل : اكل اموال الناس بالباطل ، عن طريق التقاضي بشأنها امام الحاكم اعتماداً على المغالطة في القرائن والاسانيد ، واللحن بالقول والحجة . حيث يقضي الحاكم بما يظهر له ، وتكون الحقيقة غير ما بدا له . ويحيي هذا التحذير عقب ذكر حدود الله ، والدعوة الى تقواه ، ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمان الله :

« ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحاكم لتأكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون » ..

ذكر ابن كثير في تفسير الآية : « قال علي ابن ابي طلحة وعن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه فيه بينة ، فيجحد المال ، ويخاصم إلى الحاكم ، وهو يعرف ان الحق عليه ، وهو يعلم انه آثم آكل الحرام . وكذا روي عنه مجاهد وسعيد ابن جبير ، وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم انهم قالوا : لاختصاص وانت تعلم انك ظالم . وقد ورد في الصحيحين عن ام سلمة ان رسول الله ﷺ قال : « إنما انا بشر ، وإنما ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار ، فليحملها او ليندرها » ..

وهكذا يتركهم لما يملونه من حقيقة دعواهم . فحكم الحاكم لا يحل حراما ، ولا يحرم حلالا . إنما هو ملازم في الظاهر . وإنه على المحتال فيه .

سورة البقرة

وهكذا يربط الامر في التقاضي وفي المال بتقوى الله . كما يربط في القصاص ، وفي الوصية وفي الصيام . فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الالهي المتكامل . وكلها مشدودة إلى تلك العروة التي تربط قطاعات المنهج كله .. ومن ثم يصبح المنهج الالهي وحدة واحدة . لا تتجزأ ولا تتفرق . ويصبح ترك جانب منه وإعمال جانب ، إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض .. فهو الكفر في النهاية . والعباد بالله ..

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ . قُلْ : هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ، وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »^(١٨٩) .

« وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِينَ »^(١٩٠) . « وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ فَتَقْتُمُوهُمْ ، وَأُخْرُجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أُخْرِجُوا ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ »^(١٩١) . « فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »^(١٩٢) .

« وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ، فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ »^(١٩٣) . « الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ، فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ »^(١٩٤) . « وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ »^(١٩٥) .

الجزء الثاني

«وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ؛ وَلَا تَحْلِفُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَدِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ ، فَإِذَا أُمِيتُمْ ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^(١٩٦) .

«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ^(١٩٧) .

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ، فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ^(١٩٨) . ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^(١٩٩) .

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ^(٢٠٠) . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) . أُولَئِكَ لَهُمْ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢) . وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي
أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ
تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ، وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣) .

هذا الدرس - كسابقه - استطراد في بيان فرائض هذه الامة وتكاليفها ، ونظم
حياتها ، واحكام شريعتها فيما بينها ، وشريعتها مع غيرها من الامم حولها .

ويتضمن هذا الدرس بياناً عن الأهله - جمع هلال - كما يتضمن تصحيحاً لعادة
جاهلية وهي إتيان البيوت من ظهورها بدلا من ابوابها في مناسبات معينة . ثم بياناً
عن احكام القتال عامة ، واحكام القتال في الاشهر الحرم ، وعند المسجد الحرام
خاصة . وفي النهاية بياناً لشعائر الحج والعمرة كما اقرها الاسلام وهدى ، وعدل فيها
كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية .

وهكذا نرى هنا - كما رأينا في الدرس السابق - احكاماً تتعلق بالتصور والاعتقاد ،
واحكاماً تتعلق بالشعائر التعبدية ، واحكاماً تتعلق بالقتال .. كلها تتجمع في نطاق
واحد ، وكلها يعقب عليها تعقيبات تذكر بالله وتقواه .

في موضوع إتيان البيوت من ظهورها يحىء تعقيب يصحح معنى البر ؛
وأنه ليس في الحركة الظاهرة إنما هو في التقوى : « وليس البر بأن تأتوا
البيوت من ظهورها ، ولكن البر من اتقى ، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم
تفلحون » ..

الجزء الثاني

وفي القتال بصفة عامة يوجههم الى عدم الاعتداء ، ويربط هذا بحب الله وكرمه .
« ان الله لا يحب المعتدين » ..

وفي القتال في الشهر الحرام يعقب بتقوى الله : « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » ..

وفي الانفاق يعقب بحب الله للحسين : « وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » ..
وفي التعقيب على بعض شعائر الحج يقول : « واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » ..

وفي التعقيب الآخر على بيان مواقيت الحج والنهي عن الرفث فيه والفسوق والجدال يقول : « وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب » ..
وحق في توجيه الناس لذكر الله بعد الحج يحییء التعقيب : « واتقوا الله واعلموا أنكم اليه تحشرون » ..

وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ، ناشئة من طبيعة هذا الدين ، الذي لا تنفصل فيه الشعائر التعبدية ، عن المشاعر القلبية ، عن التشريعات التنظيمية ؛ ولا يستقيم إلا بأن يشمل أمور الدنيا وأمر الآخرة ، وشؤون العلاقات الاجتماعية والدولية ؛ وإلا أن يشرف على الحياة كلها ، فيصرفها وفق تصور واحد متكامل ، ومنهج واحد متناسق ، ونظام واحد شامل ، وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص الذي يقوم على شريعة الله في كافة الشؤون .

وهناك ظاهرة في هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع . تطالعنا في صورة مواقف يسأل فيها المسلمون نبيهم ﷺ عن شؤون شتى ، هي الشؤون التي تصادفهم في حياتهم الجديدة ، ويريدون أن يعرفوا كيف يسلكون فيها وفق تصورهم الجديد ، وفق نظامهم الجديد . وعن الظواهر التي تلفت حسم الذي استيقظ تجاه الكون الذي يعيشون فيه ..

فهم يسألون عن الآلهة.. ما شأنها ؟ ما بال القمر يبدو هلالاً ، ثم يكبر حتى يستدير بدراً ، ثم يأخذ في التناقص حتى يرتد هلالاً ، ثم يختفي ليظهر هلالاً من جديد ؟

سورة البقرة

ويسألون ماذا ينفقون ؟ من أي نوع من مالهم ينفقون ؟ وأي قدر وأية نسبة مما يملكون ؟

ويسألون عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام . هل يجوز ؟
ويسألون عن الخمر والميسر ما حكمهما ؟ وقد كانوا أهل خمر في الجاهلية وأهل ميسر !
ويسألون عن الحيض ؟ وعلاقتهم بنسائهم في فترته . ثم يسألون عن أشياء في أخص
علاقاتهم بأزواجهم ، وأحيانا تسأل فيها الزوجات أنفسهن .
وقد وردت أسئلة أخرى في موضوعات متنوعة في سور أخرى من القرآن أيضاً ..
وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى :

فهي أولاً دليل على تفتح وحيوية ونمو في صور الحياة وعلاقاتها ؛ وبروز أوضاع
جديدة في المجتمع الذي جعل يأخذ شخصيته الخاصة ؛ ويتعلق به الأفراد تعلقاً وثيقاً ؛
فلم يعودوا أولئك الأفراد المبعثرين ، ولا تلك القبائل المتناثرة . إنما عادوا أمة لها
كيان ، ولها نظام ، ولها وضع يشد الجميع إليه ؛ وبهم كل فرد فيه أن يعرف خطوطه
وارتباطاته .. وهي حالة جديدة أنشأها الاسلام بتصوره ونظامه وقيادته على السواء ..
حالة نمو اجتماعي وفكري وشعوري وإنساني بوجه عام .

وهي ثانياً دليل على يقظة الحس الديني ، وتقلقل العقيدة الجديدة وسيطرتها على
النفوس ، مما يجعل كل أحد يتحرج أن يأتي أمراً في حياته اليومية قبل أن يستوثق من
رأي العقيدة الجديدة فيه ؛ فلم تعد لهم مقررات سابقة في الحياة يرجعون إليها ، وقد
انخلعت قلوبهم من كل مألوفاتهم في الجاهلية ، وفقدوا ثقتهم بها ، ووقفوا ينتظرون
العمليات الجديدة في كل أمر من أمور الحياة .. وهذه الحالة الشعورية هي الحالة التي
ينشئها الايمان الحق . عندئذ تتجرد النفس من كل مقرراتها السابقة وكل مألوفاتها ؛ وتقف
موقف الحذر من كل ما كانت تأتبه في جاهليتها ؛ وتقوم على قدم الاستعداد لتلقي كل
توجيه من العقيدة الجديدة ، لتصوغ حياتها الجديدة على أساسها ، مبرأة من كل شائبة .
فإذا تلقت من العقيدة الجديدة توجيهاً يقر بعض جزئيات من مألوفها القديم لتلقته جديداً
مرتبطاً بالتصور الجديد . إذ ليس من الحتم أن يبطل النظام الجديد كل جزئية في النظام
القديم ؛ ولكن من المهم أن ترتبط هذه الجزئيات باصل التصور الجديد ، فتصبح جزءاً
منه ، داخلاً في كيانه ، متناسقا مع بقية أجزائه .. كما صنع الاسلام بشعائر الحج التي
استبقاها . فقد أصبحت تثبت من التصور الاسلامي ، وتقوم على قواعده ، وانبتت

الجزء الثاني

علاقتها بالتصورات الجاهلية نهائيا .

والدلالة الثالثة تؤخذ من تاريخ هذه الفترة ، وقيام اليهود في المدينة والمشركون في مكة بين الحين والحين بمحاولة التشكيك في قيمة النظم الاسلامية ، وانتهاز كل فرصة للقيام بمحملة مضللة على بعض التصرفات والأحداث - كما وقع في سرية عبدالله ابن جحش وما قيل من اشتباكها في قتال مع المشركين في الأشهر الحرم - مما كان يستدعي بروز بعض الاستفهامات والاجابة عليها ، بما يقطع الطريق على تلك المحاولات ، ويسكب الطمأنينة واليقين في قلوب المسلمين .. ومعنى هذه الدلالة أن القرآن كان دائما في المعركة سواء تلك المعركة الناشئة في القلوب بين تصورات الجاهلية وتصورات الاسلام ، والمعركة الناشئة في الجو الخارجي بين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين يقربصون بها من كل جانب . هذه المعركة كذلك ما تزال قائمة . فالنفس البشرية هي النفس البشرية ، وأعداء الأمة المسلمة هم أعداؤها .. والقرآن حاضر .. ولا نجاة للنفس البشرية ولا للأمة المسلمة إلا بادخال هذا القرآن في المعركة ، ليخوضها حية كما خاضها أول مرة .. وما لم يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا فلاح لهم ولا نجاح !

وأقل ما تنشئه هذه الحقيقة في النفس .. أن تقبل على هذا القرآن بهذا الفهم وهذا الادراك وهذا التصور . أن تواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشئ التصور الجديد ، ويقاوم تصورات الجاهلية ، ويدفع عن هذه الأمة ، ويقبها المعثرات . لا كما يواجهه الناس اليوم نفحات حلوة ترقل ، وكلاما جميلا يتلى ، وينتهي الأمر .. إنه لأمر غير هذا نزّل الله القرآن .. لقد نزل لينشئ حياة كاملة ، ويحركها ، ويقودها إلى شاطئ الأمان بين الأشواك والمعثرات ، ومشقات الطريق ، التي تتناثر فيها العقبات .. والله المستعان ..

والآن نواجه النصوص القرآنية في هذا الدرس بالتفصيل .
« يسألونك عن الألهة . قل : هي مواقيت للناس والحج . وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ، ولكن البر من اتقى . وأتوا البيوت من أبوابها ، واتقوا الله لعلكم تفلحون » ..

تقول بعض الروايات : إن النبي ﷺ سئل ذلك السؤال الذي أسلفناه عن الألهة : ظهورها ونحوها وتناقضها .. ما بالها تصنع هذا ؟ وتقول بعض الروايات : إنهم قالوا : يا رسول

سورة البقرة

الله لم خلقت الالهة ؟ وقد يكون هذا السؤال في صيغته الأخيرة أقرب الى طبيعة الجواب . فقال الله لنبيه ﷺ :

« قل : هي مواقيت للناس والحج » ..

مواقيت للناس في حلهم وإحرامهم ، وفي صومهم وفطرم ، وفي نكاحهم وطلاقهم وعدتهم ، وفي معاملاتهم وتجاراتهم وديونهم .. وفي أمور دينهم وأمور دنياهم على سواء . وسواء كان هذا الجواب ردا على السؤال الأول أو على السؤال الثاني ، فهو في كلتا الحالتين اتجه الى واقع حياتهم العملي لا الى مجرد العلم النظري ، وحدثهم عن وظيفة الالهة في واقعهم وفي حياتهم ولم يحدثهم عن الدورة الفلكية للقمر وكيف رتم وهي داخلة في مدلول السؤال : ما بال القمر يبدو هلالا ... الخ . كذلك لم يحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة الشمسية أو في توازن حركة الأجرام السماوية . وهي داخلة في مضمون السؤال : لماذا خلق الله الالهة ؟ فما هو الايجاء الذي ينشئه هذا الاتجاه في الاجابة ؟

لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص ، ونظام خاص ، ومجتمع خاص .. كان بصدد إنشاء أمة جديدة في الأرض ، ذات دور خاص في قيادة البشرية ، لتنشئ نموذجاً معيناً من المجتمعات غير مسبوق ، ولتميش حياة نموذجية خاصة غير مسبوقة ، ولتقر قواعد هذه الحياة في الأرض ، وتقود اليها الناس .

والاجابة « العملية » عن هذا السؤال ربما كانت تمنح السائلين علماً نظرياً في الفلك ، اذا هم استطاعوا - بما كان لديهم من معلومات قليلة في ذلك الحين - أن يستوعبوا هذا العلم . ولقد كان ذلك مشكوكاً فيه كل الشك ، لأن العلم النظري من هذا الطراز في حاجة الى مقدمات طويلة ، كانت تمتد بالقياس الى عقلية العالم كله في ذلك الزمان معضلات . من هنا عدل عن الاجابة التي لم تنهياً لها البشرية ، ولا تفيدها كثيراً في المهمة الأولى التي جاء القرآن من اجلها . وليس مجالها على اية حال هو القرآن . اذ القرآن قد جاء لما هو اكبر من تلك المعلومات الجزئية . ولم يحىء ليكون كتاب علم فلكي او كياوي او طبّي .. كما يحاول بعض المتحمسين له ان يلتمسوا فيه هذه العلوم ، او كما يحاول بعض الطاعنين فيه ان يلتمسوا مخالفاته لهذه العلوم !

ان كلتا المحاويتين دليل على سوء الادراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله . ان مجاله هو النفس الانسانية والحياة الانسانية . وان وظيفته ان ينشئ تصوراً عاماً للوجود وارتباطه بخالقه ، ولوضع الانسان في هذا الوجود وارتباطه بربه ، وان يقيم

الجزء الثاني

على اساس هذا التصور نظاماً للحياة يسمح للانسان ان يستخدم كل طاقاته .. ومن بينها طاقته العقلية ، التي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة ، واطلاق المجال لها لتعمل - بالبحث العلمي - في الحدود المتاحة للانسان - وبالتجريب والتطبيق ، وتصل الى ما تصل اليه من نتائج ، ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الحال .

ان مادة القرآن التي يعمل فيها هي الانسان ذاته : تصوره واعتقاده ، ومشاعره ومفهوماته ، وسلوكه واعماله ، وروابطه وعلاقاته .. اما العلوم المادية ، والابداع في عالم المادة بشئ وسائله وصفوفه ، فهي موكولة الى عقل الانسان وتجاربه وكشوفه وفروضه ونظرياته . بما أنها أساس خلافته في الأرض ، وبما أنه مهياً لها بطبيعة تكوينه .. والقرآن يصحح له فطرته كي لا تتحرف ولا تقصد ؛ ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام طاقاته الموهوبة له ؛ ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه ، وتناسق تكوينه ، وطبيعة العلاقة القائمة بين أجزائه - وهو أي الانسان أحد أجزائه - ثم يدع له أن يعمل في إدراك الجزئيات والانتفاع بها في خلافته .. ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتي .

وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن ، الذين يحاولون أن يضيفوا اليه ما ليس منه ، وأن يحملوا عليه ما لم يقصد اليه وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها .. كأننا ليمظموه بهذا ويكبروه !

ان القرآن كتاب كامل في موضوعه . وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها .. لأنه هو الانسان ذاته الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع بها .. والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الانسان . والقرآن يعالج بناء هذا الانسان نفسه . بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره . كما يعالج بناء المجتمع الانساني الذي يسمح لهذا الانسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه . وبعد أن يوجد الانسان السليم التصور والتفكير والشعور ، ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالفشاط ، يتركه القرآن يبحث ويجرب ، ويخطئ ويصيب ، في مجال العلم والبحث والتجريب . وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح .

كذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن أحياناً عن الكون في طريقه لانشاء التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه ، وطبيعة التناسق بين أجزائه .. لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن ، بفروض العقل

سورة البقرة

البشري ونظرياته ، ولا حتى بما يسميه « حقائق علمية » مما ينتهي اليه بطريق التجربة القاطعة في نظره .

إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة . أما ما يصل اليه البحث الانساني - أيا كانت الأدوات المتاحة - فهي حقائق غير نهائية ولا قاطعة ؛ وهي مقيّدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها.. فمن الخطأ المنهجي - بحكم المنهج العلمي الانساني ذاته - أن نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية . وهي كل ما يصل اليه العلم البشري !

هذا بالقياس الى « الحقائق العلمية ».. والأمر أوضح بالقياس الى النظريات والفروض التي تسمى « علمية » .. ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية ؛ وكل النظريات الخاصة بنشأة الانسان وأطواره ؛ وكل النظريات الخاصة بنفس الانسان وسلوكه .. وكل النظريات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارها .. فهذه كلها ليست « حقائق علمية » حتى بالقياس الانساني . وإنما هي نظريات وفروض . كل قيمتها أنها تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية . الى ان يظهر فرض آخر يفسر قدراً أكبر من الظواهر ، أو يفسر تلك الظواهر تفسيراً أدق ! ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغيير والتعديل والنقص والاضافة ؛ بل قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب ، بظهور أداة كشف جديدة ، أو بتفسير جديد لمجموعة الملاحظات القديمة ! وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل اليه العلم من نظريات متعددة متغيرة - او حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما اسلفنا - تحتوي اولاً على خطأ منهجي اساسي ، كما انها تنطوي على معان ثلاثة كلها لا يليق بحلال القرآن الكريم ..

الاولى : هي الهزيمة الداخلية التي تحيل لبعض الناس ان العلم هو المهيمن والقرآن تابع . ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم . او الاستدلال له من العلم . على حين ان القرآن كتاب كامل في موضوعه ، ونهائي في حقائقه . والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما اثبته بالأمس ، وكل ما يصل اليه غير نهائي ولا مطلق ، لأنه مقيّد بوسط الانسان وعقله وادواته ، وكلها ليس من طبيعتها ان تعطي حقيقة واحدة نهائية مطلقة . والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته . وهي انه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الانسان بناء يتفق - بقدر ما تسمح طبيعة الانسان النفسية - مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الالهي . حتى لا يصطدم الانسان بالكون من حوله ؛ بل يصادقه

الجزء الثاني

ويعرف بعض اسرارہ ، يستخدم بعض نواميسه في خلافته . نواميسه التي تكشف له بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق ، وفق ما يهديه إليه عقله الموهوب له ليعمل لا ليتسلم المعلومات المادية جاهزة !

والثالثة : هي التأويل المستمر - مع التمثل والتكلف - لنصوص القرآن كي نحملها ونلث بها وراء القروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر . وكل يوم يجد فيها جديد .

وكل اولئك لا يتفق وجلال القرآن ، كما انه يحتوي على خطأ منهجي كما اسلفنا .. ولكن هذا لا يعني الا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات - ومن حقائق - عن الكون والحياة والانسان في فهم القرآن .. كلا ! ان هذا ليس هو الذي عينا بذلك البيان . ولقد قال الله سبحانه : « نرهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم الحق » .. ومن مقتضى هذه الاشارة ان نطل متدبر كل ما يكشفه العلم في الافاق وفي الانفس من آيات الله . وان نوسع بما يكشفه مدى المدلولات القرآنية في تصورها . فكيف ؟ ودون ان نملق النصوص القرآنية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نهائية ولا مطلقة ؟ هنا ينفع المثال :

يقول القرآن الكريم مثلاً : « وخلق كل شي فقدره تقديراً » .. ثم تكشف الملاحظات العلمية ان هناك موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون .. الارض بهيئتها هذه وبعيد الشمس عنها هذا البعد ، وبعد القمر عنها هذا البعد ، وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها ؛ وبسرعة حركتها هذه ، وبميل محورها هذا ويتكوّن سطحها هذا .. وبآلاف من الخصائص .. هي التي تصلح للحياة وتوائها .. فليس شيء من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير مقصودة .. هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع مدلول : « وخلق كل شي فقدره تقديراً » وتعميقه في تصورها .. فلا بأس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه .. وهكذا ..

هذا جائز ومطلوب .. ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علينا ، هذه الأمثلة الاخرى : يقول القرآن الكريم : « خلق الانسان من سلاله من طين » .. ثم توجد نظرية في النشوء والارتقاء لوالاس ودارون تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة ، وأن هذه الخلية نشأت في الماء ، وأنها تطورت حتى انتهت الى خلق الانسان .. فنحمل نحن هذا النص القرآني ونلث وراء النظرية . لنقول : هذا هو الذي عناه القرآن !!!

سورة البقرة

لا .. إن هذه النظرية أولاً ليست نهائية . فقد دخل عليها من التعديل في أقل من قرن من الزمان ما يكاد يغيرها نهائياً . وقد ظهر فيها من النقص المبني على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة التي تحتفظ لكل نوع بخصائصه ولا تسمح بانتقال نوع الى نوع اخر ، ما يكاد يبطلها . وهي معرضة غداً للنقض والبطالان .. بينا الحقيقة القرآنية نهائية . وليس من الضروري أن يكون هذا معناها . فهي تثبت فقط أصل نشأة الانسان ولا تذكر تفصيلات هذه النشأة . وهي نهائية في النقطة التي تستهدفها وهي أصل النشأة الانسانية .. وكفى .. ولا زيادة ..

ويقول القرآن الكريم : « والشمس تجري لمستقر لها » .. فيثبت حقيقة نهائية عن الشمس وهي أنها تجري .. ويقول العلم : ان الشمس تجري بالنسبة لما حولها من النجوم بسرعة قدرت بنحو ١٢ ميلاً في الثانية . ولكنها في دورانها مع المجرة التي هي واحدة من نجومها تجري جميعاً بسرعة ١٧٠ ميلاً في الثانية .. ولكن هذه الملاحظات الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرآنية . ان هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نهائية قابلة للتعديل أو البطلان .. أما الآية القرآنية فتعطينا حقيقة نهائية - في أن الشمس تجري - وكفى .. فلا تعلق هذه بتلك أبداً .

ويقول القرآن الكريم : « أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » .. ثم تظهر نظرية تقول : ان الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها .. فنحمل النص القرآني ونلث لندرك هذه النظرية العلمية . ونقول : هذا ما تعنيه الآية القرآنية !

لا .. ليس هذا هو الذي تعنيه ! فهذه نظرية ليست نهائية . وهناك عدة نظريات عن نشأة الأرض في مثل مستواها من ناحية الانبثاق العلمي ! أما الحقيقة القرآنية فهي نهائية ومطلقة . وهي تحدد فقط أن الأرض فصلت عن السماء .. كيف ؟ ما هي السماء التي فصلت عنها ؟ هذا ما لا تعرض له الآية .. ومن ثم لا يجوز أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا الموضوع : انه المدلول النهائي المطابق للآية !

وحسبنا هذا الاستطراء بهذه المناسبة ، فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية في توسيع مدلول الآيات القرآنية وتعميقها ، دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تعلق تطابق وتصاديق .. وفرق بين هذا وذاك ..

الجزء الثاني

ثم نعود الى النص القرآني :

« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى ، وأتوا البيوت من أبوابها ، واتقوا الله لعلكم تفلحون » . .

والارتباط بين شطري الآية يبدو أنه هو المناسبة بين أن الأهل هي مواقيت للناس والحج ، وبين عادة جاهلية خاصة بالحج هي التي يشير إليها شطر الآية الثاني . . في الصحيحين - بإسناده - عن البراء - رضي الله عنه - قال : « كان الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت ، فجاء رجل منهم فدخل من قبل بابه ، فكانه غير بذلك . فنزلت : « وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ؛ ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها » . .

ورواه أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه . . فنزلت هذه الآية .

وسواء كانت هذه عاداتهم في السفر بصفة عامة ، أو في الحج بصفة خاصة وهو الأظهر في السياق ، فقد كانوا يعتقدون أن هذا هو البر - أي الخير أو الايمان - فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل ، وهذا العمل المتكلف الذي لا يستند الى أصل ، ولا يؤدي الى شيء . رجاء يصحح التصور الايماني للبر . . فالبر هو التقوى . هو الشعور بالله ورقابته في السر والعلن . وليس شكلية من الشكليات التي لا ترمز الى شيء من حقيقة الايمان . ولا تعني أكثر من عادة جاهلية .

كذلك أمرهم بان يأتوا البيوت من أبوابها . وكرر الإشارة الى التقوى ، بوصفها سبيل الفلاح :

« فاتوا البيوت من أبوابها ، واتقوا الله لعلكم تفلحون » . .

وهذا ربط القلوب بحقيقة إيمانية أصيلة - هي التقوى - وربط هذه الحقيقة برجاء الفلاح المطلق في الدنيا والآخرة ؛ وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الايماني ؛ ووجه المؤمنين الى ادراك نعمة الله عليهم في الأهل التي جعلها الله مواقيت للناس والحج . . كل ذلك في آية واحدة قصيرة . .

بعد ذلك يحیی بيان عن القتال بصفة عامة ، وعن القتال عند المسجد الحرام وفي

سورة البقرة

الأشهر الحرم بصفة خاصة ، كما تجيء الدعوة الى الاتفاق في سبيل الله ، وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط :

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمتدوا ، ان الله لا يحب المعتدين ، واقتلوا من حيث تقتلونهم ، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم . والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوك فيه ، فان قاتلوكم فاقتلوا ، كذلك جزاء الكافرين . فان انتهوا فان الله غفور رحيم . وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين . وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » ..

ورد في بعض الروايات ان هذه الآيات هي اول ما نزل في القتال . نزل قبلها الاذن من الله للمؤمنين الذين يقاتلهم الكفار بانهم ظلموا . وأحسن المؤمنون بأن هذا الاذن هو مقدمة لفرض الجهاد عليهم ، وللتمكن لهم في الأرض ، كما وعدم الله في آيات سورة الحج : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وان الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً . ولينصرون الله من نصرة ، ان الله لقوي عزيز ، الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور » ..

ومن ثم كانوا يعرفون لم أذن لهم بانهم ظلموا ، وأعطيت لهم إشارة الانتصاف من هذا الظلم ، بعد أن كانوا مكفوفين عن دفعه وهم في مكة ، وقيل لهم : « كفوا أيديكم واقموا الصلاة وآتوا الزكاة » .. وكان هذا الكف لحكمة قدرها الله .. نستطيع ان نحس بعض اسبابها على سبيل التقدير البشري الذي لا يحصى ولا يستقصى .

واول ما نراه من اسباب هذا الكف ، انه كان يراد اولاً تطويع نفوس المؤمنين من العرب للصبر امتثالاً للأمر ، وخضوعاً للقيادة ، وانتظاراً للإذن . وقد كانوا في الجاهلية شديدي الحاسة ، يستجيبون لأول ناعق ، ولا يصبرون على الضيق .. وبناء الأمة المسلمة التي تنهض بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية ، وتطويعها لقيادة تقدر وتدير ، وقطاع فيما تقدر وتدير ، حتى لو كانت هذه الطاعة على

الجزء الثاني

حساب الأعصاب التي تموت الاندفاع والحماة والخفة للهجاء عند اول داع .. ومن ثم استطاع رجال من طراز عمر ابن الخطاب في حيته ، وحمزة بن عبد المطلب في فتوته ، وأمثالها من أشداء المؤمنين الأوائل ان يصبروا للضم يصيب الفئة المسلمة ؛ وأن يربطوا على أعصابهم في انتظار امر رسول الله ﷺ وأن يخضعوا لأمر القيادة العليا وهي تقول لهم : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » .. ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروي ، والحماة والتدبر ، والحمة والطاعة .. في هذه النفوس التي كانت تعد لأمر عظيم ..

والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة .. هو أن البيئة العربية ، كانت بيئة نخوة ونجدة . وقد كان صبر المسلمين على الأذى ، وفيهم من يملك رد الصاع صاعين ، مما يثير النخوة ويحرك القلوب نحو الإسلام ؛ وقد حدث بالفعل عند ما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم في شعب أبي طلب ، كي يتخلوا عن حماية الرسول ﷺ أنه عندما اشتد الاضطهاد لبني هاشم ، ثارت نفوس "نجدة ونخوة" ، ومزقت الصحيفة التي تماهدوا فيها على المقاطعة . وانتهى هذا الحصار تحت تأثير هذا الشعور الذي كانت القيادة الإسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة ، فبدأ يبدو لنا من خلال دراسة السيرة كحركة .

وما يتعلق بهذا الجانب أن القيادة الإسلامية لم تشأ ان تثير حرباً دموية داخل البيوت . فقد كان المسلمون حينذاك فروعاً من البيوت . وكانت هذه البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتقتنهم عن دينهم ؛ ولم تكن هناك سلطة موحدة هي التي تتولى الإيذاء العام . ولو أذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك ، لكان معنى هذا الإذن أن تقوم معركة في كل بيت ، وأن يقع دم في كل أسرة .. مما كانت يحمل الإسلام - في نظر البيئة العربية - يبدو دعوة تفتت البيوت ، وتشعل النار فيها من داخلها . فاما بعد الهجرة فقد انزلت الجماعة المسلمة كوحدة مستقلة ، تواجه سلطة أخرى في مكة ، تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها .. وهذا وضع متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة ، بالنسبة لكل مسلم في داخل أسرته .

هذه بعض الاسباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكمة في كف المسلمين في مكة عن دفع الفتنة والأذى . وقد يضاف اليها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة ، وهم محصورون في مكة ، وقد يأتي القتل عليهم لو تعرضوا لقتال المشركين ، في صورة جماعة

سورة البقرة

ذات قيادة حربية ظاهرة . فشاء الله ان يكثرُوا ، وأن يتحيزُوا في قاعدة آمنة ، ثم أذن لهم بعد هذا في القتال ..

وعلى أية حال فقد سارت احكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات الحركة الاسلامية في الجزيرة (ثم خارج الجزيرة) . وهذه الآيات المبكرة في النزول قد تضمنت بعض الأحكام الموافقة لمقتضيات الموقف في بدء المناجزة بين المعسكرين الأساسيين . معسكر الاسلام ومعسكر الشرك . وهي في الوقت ذاته تمثل بعض الاحكام الثابتة في القتال بوجه عام ؛ ولم تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلاً يسيراً في سورة براءة .

★★★

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد في الاسلام ، تصلح أساساً لتفسير آيات القتال هنا ، وفي المواضع القرآنية الأخرى ، قبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الموضوع بصفة خاصة :

لقد جاءت هذه العقيدة في صورتها الأخيرة التي جاء بها الإسلام ؛ لتكون قاعدة للحياة البشرية في الأرض من بعدها ؛ ولتكون منهجاً عاماً للبشرية جميعها ولتقوم الأمة المسلحة بقيادة البشرية في طريق الله وفق هذا المنهج ، المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني ، كما أوضحها القرآن الكريم ، المنزل من عند الله . قيادتها إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية جميعاً ، ورفعها إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج ، وتمتعها بهذه النعمة التي لا تعد لها نعمة ، والتي تفقد البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها ، ولا يعتمد عليها معتد بأكثر من حرمانها من هذا الخير ، والحيولة بينها وبين ما أرادها لها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال .

ومن ثم كان من حق البشرية ان تبلغ اليها الدعوة الى هذا المنهج الإلهي الشامل ، وألا تقف عقبة او سلطة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال .

ثم كان من حق البشرية كذلك ان يترك الناس بعد وصول الدعوة اليهم احراراً في اعتناق هذا الدين ؛ لا تصدم عن اعتناقه عقبة او سلطة . فإذا أبى فريق منهم ان يمتنقه بعد البيان ، لم يكن له ان يصد الدعوة عن المضي في طريقها . وكان عليه ان يعطي من المجهود ما يكفل لها الحرية والاطمئنان ؛ وما يضمن للجماعة المسئلة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان ..

الجزء الثاني

فإذا اعتنقها من هدام الله اليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة . لا بالأذى ولا بالأغراء . ولا بإقامة اوضاع من شأنها صد الناس عن الهدى وتوقيفهم عن الاستجابة . وكان من واجب الجماعة المسلمة ان تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لهم بالأذى والفتنة . ضماناً لحرية العقيدة ، وكفالة لأمن الذين هدام الله ، وإقراراً لمنهج الله في الحياة ، وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام .

وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة ؛ وهو ان تحلم كل قوة تتعرض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية ، او تهدد حرية اعتناق العقيدة وتدين الناس عنها . وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة في الارض ؛ ويكون الدين لله .. لا بمعنى إكراه الناس على الايمان . ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الارض ، بحيث لا يخشى ان يدخل فيه من يريد الدخول ؛ ولا يخاف قوة في الارض تصده عن دين الله ان يبلغه ، وأن يستجيب له ، وأن يبقى عليه . وبحيث لا يكون في الارض وضع او نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله . بأية وسيلة وبأية أداة .

وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الاسلام . وكان لهذه الاهداف العليا وحدها ، غير متلبسة بأي هدف آخر ، ولا بأي شارة اخرى .

إنه الجهاد للعقيدة . لحمايتها من الحصار ؛ وحمايتها من الفتنة ؛ وحماية منهاجها وشريعته في الحياة ؛ وإقرار رايها في الارض بحيث يرهبا من هم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء ؛ وبحيث يلجأ اليها كل راغب فيها لا يخشى قوة اخرى في الارض تتعرض له او تمنعه او تقتنه .

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الاسلام ، ويقره ويثيب عليه ؛ ويعتبر الذين يقتلون فيه شهداء ؛ والذين يحتملون أعباءه أولياء .

وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في المدينة مع مشركي قريش الذين اخرجوا المؤمنين من ديارهم ، وآذوهم في دينهم ، وفتنوم في عقيدتهم ؛ وهي - مع هذا - تمثل قاعدة أحكام الجهاد في الاسلام :

سورة البقرة

وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلهم وما يزالون يقاتلونهم ، وبقتال من يقاتلهم في أي وقت وفي أي مكان . ولكن دين اعتداء :

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعمدوا ، إن الله لا يحب المعتدين » ..
وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحامض لهدف القتال ، والراية التي نخاض تحتها المعركة في وضوح وجلاء :

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ..

إنه القتال لله ، لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروبها الطويلة . القتال في سبيل الله . لا في سبيل الأجداد والاستعملاء في الأرض ؛ ولا في سبيل المغايم والمكاسب ؛ ولا في سبيل الأسواق والخامات ؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس .. إنما هو القتال لتلك الأهداف المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الاسلام . القتال لاعلاء كلمة الله في الأرض ، وإقرار منهجه في الحياة ، وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم ، أو أن يحرفهم الضلال والفساد . وما عدا هذه فهي حرب غير مشروعة في حكم الاسلام ، وليس لمن يخوضها أجر عند الله ولا مقام .
ومع تحديد الهدف ، تحديد المدى :

« ولا تعمدوا إن الله لا يحب المعتدين » ..

والعدوان يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الأمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطراً على الدعوة الاسلامية ولا على الجماعة المسلمة ، كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المتقطين للعبادة من أهل كل ملة ودين .. كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الاسلام ، ووضع بها حداً للشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات الفائرة والحاضرة على السواء .. تلك الشناعات التي ينفر منها حس الاسلام ، وقابها تقوى الاسلام .

وهذه طائفة من أحاديث الرسول ﷺ ووصايا أصحابه ، تكشف عن طبيعة هذه الآداب ، التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الاسلام :

عن ابن عمر رضي الله عنهما - قال : « وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان » .. (أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي) .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا قاتل أحدكم

الجزء الثاني

فليجنب الوجه . (أخرجه الشيخان) .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : « بعثنا رسول الله ﷺ فقال : « إن وجدتم فلانا وفلانا (رجلين من قريش) فأحرقوهما بالنار » . فلما أردنا الخروج قال : « كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى فأتوا وجدتموهما فاقتلوهما » .. (أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي) .

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « أغف الناس قتل أهل الإيمان » .. (أخرجه أبو داود) .

وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه - قال : « نهى رسول الله ﷺ عن النهبى والمثلة » .. (أخرجه البخاري) .

وعن ابن يعلى قال : غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، فأتى بأربعة أعلاج من العدو ، فأمر بهم فقتلوا صبوا بالنبل : فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - فقال : سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن قتل الصبر . فوالذي نفسي بيده ، لو كانت دجاجة ما صَبَرْتُهَا . فبلغ ذلك عبد الرحمن ، فاعتق أربع رقاب (١) .. (أخرجه أبو داود) .

وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه - رضي الله عنه - قال : بعثنا رسول الله ﷺ في سرية ، فلما بلغنا المغار (٢) استحثت فرسي فسبقت أصحابي ، فتلقاني أهل الحي بالرنين . فقلت لهم : قولوا : لا إله إلا الله تُحَرِّزُوا (٣) . فقالوا . فلامني أصحابي ، وقالوا : حرمتنا الغنيمة ! فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبروه بالذي صنعت . فدعاني فحسن لي ما صنعت . ثم قال لي : « إن الله تعالى قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر » .. (وأخرجه أبو داود) ..

وعن بريدة قال : كان رسول الله ﷺ إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ، وبأن معه من المسلمين خيرا . ثم قال له : « اغزوا باسم الله ،

(١) قتل الصبر : القتل بصلبة السيف لا بشفرته . وفيه نوع من التعذيب بالموت البطيء . . واعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع رقاب وهي كفارة القتل الخطأ .

(٢) أي مكان الاغارة على العدو .

(٣) تحفظوا وتصابوا وتحرم مماؤكم وأموالكم .

في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغدروا ولا تثلوا ولا تقتلوا وليدا . .
(أخرجه مسلم وابو داود والترمذي) .

وروى مالك عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال في وصيته لجنده :
« ستجدون قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله ، قدعوم وما حبسوا أنفسهم له ، ولا
تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هربا » ..

فهذه هي الحرب التي يخوضها الاسلام ؛ وهذه هي آدابه فيها ، وهذه هي أهدافه
منها .. وهي تنبثق من ذلك التوجيه القرآني الجليل :

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا ، ان الله لا يحب المعتدين » ..
وقد كان المسلمون يملون أنهم لا ينصرون بعدد - فعددهم قليل - ولا ينصرون
بعدتهم وعتادهم - فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم - إنما ينصرون بإيمانهم وطاعتهم
وعون الله لهم . فإذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم وتوجيه رسول الله ﷺ فقد تخلوا عن
سبب النصر الوحيد الذي يرتكزون اليه . ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حتى مع
اعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل .. ولما فار الغضب برسول الله ﷺ
فأمر بحرق فلان وفلان (رجلين من قريش) عاد فنهى عن حرقها ، لأنه لا يحرق بالنار
إلا الله .

ثم يعم السياق في توكيد القتال لأولاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوم في دينهم ،
وأخرجوهم من ديارهم ، والمضي في القتال حتى يقتلهم على أية حالة ، وفي أي مكان
وجدهم . باستثناء المسجد الحرام إلا ان يبدأ الكفار فيه بالقتال . وإلا ان يدخلوا
في دين الله فتكف أيدي المسلمين عنهم ، مهما كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلهم وفتنوم :
« واقتلهم حيث تقفتموم ، واخرجوهم من حيث أخرجوكم - والفتنة أشد من
القتل . ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه . فان قاتلكم فاقتلهم . كذلك
جزاء الكافرين . فان انتهوا فان الله غفور رحيم » ..

ان الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الانسانية . ومن ثم فهي أشد من
القتل . أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة . ويستوي أن تكون هذه
الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي ، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس
وتفسد وتعمد عن منهج الله ، وتزين لهم الكفر به أو الاعراض عنه . وأقرب
الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبسح تعليم الاتحاد ، ويسن

الجزء الثاني

تشريعات تبيح المحرمات كالزنا والخمر ، ويحسنها للناس بوسائل التوجيه ؛ بينما يثبّع لهم اتباع الفضائل المشروعة في منهج الله . ويعمل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا يملك الناس التفكّل منها .

وهذه النظرة الاسلامية لحرية العقيدة ، وإعطائها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية .. هي التي تتفق مع طبيعة الاسلام ، ونظرته الى غاية الوجود الانساني . فغاية الوجود الانساني هي العبادة (ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه الى الله) . وأكرم ما في الانسان حرية الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية ، ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة ، يحني عليه ما لا يحني عليه قاتل حياته . ومن ثم يدفعه بالقتل .. لذلك لم يقل : وقتلوه . انما قال : « واقتلوه » .. « واقتلوه حيث تقتلوه » .. أي حيث وجدتموه . في أية حالة كانوا عليها ، وبأية وسيلة تملكونها - مع مراعاة أدب الاسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار .

ولا قتال عند المسجد الحرام ، الذي كتب الله له الأمن ، وجعل جواره آمناً استجابة لدعوة خليله إبراهيم (عليه السلام) وجعله مثابة يثوب اليها الناس فينالون فيه الأمن والحرمه والسلام .. لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يراعون حرمة ، فيبدأون بقتال المسلمين عنده . وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنهم حتى يقتلوه .. فذلك هو الجزء اللاتق بالكافرين ، الذين يفتنون الناس عن دينهم ، ولا يراعون حرمة للمسجد الحرام ، الذي عاشوا في جواره آمنين .. « فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم » ..

والانتهاء الذي يستأهل غفران الله ورحمته ، هو الانتهاء عن الكفر ، لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين او فتنهم عن الدين . فالانتهاء عن قتال المسلمين وفتنتهم قصاره أن يهادنهم المسلمون . ولكنه لا يؤهل لمغفرة الله ورحمته . فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطباع الكفار في الإيمان ، لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوان .

وما اعظم الاسلام ، وهو يلوخ للكفار بالمغفرة والرحمة ، ويسقط عنهم القصاص والدية ، بمجرد دخولهم في الصف المسلم ، الذي قتلوا منه وقتلوا ، وفصلوا بأهله الأفاعيل !!!

وغاية القتال هي ضمانه ألا يفتن الناس عن دين الله ، وألا يصرفوا عنه بالقوة او ما

سورة البقرة

يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام، وتسلط عليهم فيه المفريات والمضلات والمفسدات . وذلك بأن يعز دين الله ويقوى جانبه ؛ ويهايه أعداؤه ، فلا يجرؤوا على التعرض للناس بالأذى والفتنة ؛ ولا يخشى أحد يريد الإيمان ان تصده عنه قوة او أن تلحق به الأذى والفتنة .. والجماعة المسلمة مكلفة إذن ان تظل تقاتل حتى تقضي على هذه القوى المعتدية الظالمة ؛ وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة :

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » ..

وإذا كان النص - عند نزوله - يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة ، وهي التي كانت تفتن الناس ، وتمنع ان يكون الدين لله ، فإن النص عام الدلالة ، مستمر التوجيه والجهاد ماض الى يوم القيامة . ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين ، وتحول بينهم وبين سماع الدعوة الى الله ، والاستجابة لها عند الاقتناع ، والاحتفاظ بها في أمان . والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين ان تحطم هذه القوة الظالمة ؛ وتطلق الناس أحراراً من قهرها ، يستمعون ويختارون ويتدون الى الله .

وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة ، بعد تقطيعها واعتبارها أشد من القتل .. هذا التكرار يوحى بأهمية الأمر في اعتبار الاسلام ؛ وينشئ مبدأ عظيماً يعني في حقيقته ميلاداً جديداً للانسان على يد الاسلام . ميلاداً تنقرر فيه قيمة الانسان بقيمة عقيدته ، وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة ، فترجح كفة العقيدة . كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء « الإنسان » .. إنهم أولئك الذين يفتنون مؤمناً عن دينه ، ويؤذون مسلماً بسبب إسلامه . أولئك الذين يحرمون البشرية اكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله .. وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم ، وأن تقتلهم حيث وجدتهم « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » ..

وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الاسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائماً . وما تزال العقيدة تواجه من يمتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور . وما يزال الأذى والفتنة تلم باؤمنين أفراداً وجماعات وشعوباً كاملة في بعض الأحيان .. وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من الصور ، وفي اي شكل من الأشكال ، مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل ؛ وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الاسلام ، فكان ميلاداً جديداً للانسان ..

الجزء الثاني

فإذا أنتهى الظالمون عن ظلمهم ؛ وكفوا عن الخيلولة بين الناس وورهم ؛ فلا عدوان عليهم - أي لا مناجزة لهم - لأن الجهاد إنما يوجه الى الظلم والظالمين :
« فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » (١) .

ويسمى دفع الظالمين ومناجزتهم عدواناً من باب المشاكلة اللفظية . وإلا فهو المدل والقسط ودفع العدوان عن المظلومين .

ثم يبين حكم القتال في الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد الحرام :
« الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله ، واعلموا أن الله مع المتقين » ..

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه ان يحرم الضيافات التي يكفلها له الشهر الحرام . وقد جعل الله البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان ؛ كما جعله لى الأشهر الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان . تصان فيها الدماء والحرمات والأموال ، ولا يمس فيها حي يسوء ، فمن أبى أن يستظل بهذه الواحة وأراد أن يحرم المسلمين منها ، فعجزاؤه أن يحرم هو منها . والذي ينتهك الحرمات لا تصان حرماته ، فالحرمات قصاص .. ومع هذا فإن إبادة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدونها . فما تباح هذه المقدسات إلا للضرورة وبقدرها :

« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » .
بلا تجاوز ولا مبالاة . والمسلمون موكولون في هذا الى تقواهم . وقد كانوا يعلمون - كما تقدم - أنهم إنما ينصرون بعون الله . فيذكروهم هنا بأن الله مع المتقين . بعد أمرهم بالتقوى .. وفي هذا الضمان كل الضمان ..

والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال . ولقد كان المجاهد المسلم يحجز نفسه بعدة القتال ، ومركب القتال ، وزاد القتال .. لم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجنود .

..

(١) نزل فيها بعد في سورة براءة ، الأمر بقتال المشركين في كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا: لا إله إلا الله .. وهذا هو التمديل الذي اطرد مع مقتضيات موقف الإسلام والجماعة المسلمة . لتخلص الجزيرة للإسلام . فلا يدع وراءه أعداء له وهو يواجه عدوات الروم والفرس خارج الجزيرة .

سورة البقرة

إنما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم . إنها لا تحتاج حينئذ أن تتفق لتحمي نفسها من أهلها أو من أعدائها ، إنما يتقدم الجنم ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها !

ولكن كثيراً من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد ، والذود عن منهج الله وراية العقيدة ، لم يكونوا يحذون ما يزودون به أنفسهم ، ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب . وكانوا يحثون الى التي يطلبون أن يحملهم الى ميدان المعركة البعيد ، الذي لا يبلغ على الأقدام . فاذا لم يجد ما يحملهم عليه « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون » ... كما حكى عنهم القرآن الكريم .

من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية الى الإنفاق في سبيل الله . الإنفاق لتجهيز الغزاة . وصاحبت الدعوة الى الجهاد دعوة الى الإنفاق في معظم المواضع ..

وهنا يعدم الإنفاق تهلكة ينهى عنها المسلمين :
« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » ..

والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس بالشح ، وتهلكة للجماعة ، بالعجز والضعف . وبخاصة في نظام يقوم على التطوع ، كما كان يقوم الإسلام .
ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق الى مرتبة الإحسان :
« وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » ..

ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الاسلام . وهي كما قال رسول الله ﷺ :
« أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » (١) .

وحين تصل النفس الى هذه المرتبة ، فإنها تفعل الطاعات كلها ، وتنتهي عن المعاصي كلها ، وتراقب الله في الصغيرة والكبيرة ، وفي السر والعلن على السواء . وهذا هو التقييد الذي ينهي آيات القتال والإنفاق ، فيكل النفس في أمر الجهاد الى الإحسان . أعلى مراتب الإيمان ..

(١) في الصحيحين من حديث الإيمان .

الجزء الثاني

بعد ذلك يحییء الحديث عن الحج والعمرة وشعائرها . والتقليل في السباق واضح بين الحديث عن الألهة وأنها مواقبت للناس والحج ؛ والحديث عن القتال في الأشهر الحرم وعن المسجد الحرام ؛ والحديث عن الحج والعمرة وشعائرها في نهاية الدرس نفسه :

« وأتموا الحج والعمرة لله . فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي . ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله . فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . فإذا أمتهم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ، تلك عشرة كاملة ، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب .. الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وتروءوا فإن خير الزاد التقوى ، واتقون يا أولي الألباب .. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربكم . فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا لله ، إن الله غفور رحيم .. فإذا قضيت مناسك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً . فمن الناس من يقول : ربنا آتانا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . وقنا عذاب النار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب .. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون .. »

وليس لدينا تاريخ محدد لنزول آيات الحج هذه إلا رواية تذكر أن قوله تعالى : « فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي » نزلت في الحديبية سنة ست من الهجرة . كذلك ليس لدينا تاريخ مقطوع به لفرضية الحج في الاسلام سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض بآية : « وأتموا الحج والعمرة لله » .. أو بآية « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » .. الواردة في سورة آل عمران . فهذه كذلك ليس لدينا عن وقت نزولها رواية قطعية الثبوت . وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب : « زاد المعاد » أن الحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة ؛ ارتكاناً منه الى ان الرسول ﷺ حج حجة الوداع في السنة العاشرة ؛ وأنه أدى الفريضة عقب فرضها إما في السنة

سورة البقرة

الثامنة او العاشرة .. ولكن هذا لا يصلح سنداً . فقد تكون هناك اعتبارات اخرى هي التي جعلت الرسول ﷺ يؤخر حجه الى السنة العاشرة . وبخاصة إذا لاحظنا أنه أرسل أبا بكر - رضي الله عنه - أميراً على الحج في السنة التاسعة . وقد ورد أن رسول الله ﷺ لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج ، ثم تذكر ان المشركين يحضرون موسم الحج على عاذتهم ، وأنت بعضهم يطوفون بالبيت عراة ، فكره مخالطتهم .. ثم نزل براءة ، فأرسل ﷺ علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - يبلغ مطلع براءة للناس ، وينتهي بها عهود المشركين ، ويعلن يوم النحر إذا اجتمع الناس بمى : « أنه لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . ومن كان له عهد عند رسول الله ﷺ فهو الى مدته » .. ومن ثم لم يحج ﷺ حتى تطهر البيت من المشركين ومن الغرایا ..

وهناك ما يستأنس به على أن فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل هذا . وقد ورد أن الفريضة كتبت في مكة قبل الهجرة . ولكن هذا القول قد لا يجد سنداً قوياً . إلا أن آيات سورة الحج المكية - على الأرجح - ذكرت معظم شعائر الحج ، يوضحها الشعائر التي امر الله ابراهيم بها . وقد ورد فيها : « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً ، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا نقصهم ، وليوفوا نذورهم ، وليطوفوا بالبيت العتيق » .. « ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ، لكم فيها منافع الى أجل مسمى ، ثم علقها الى البيت العتيق » .. « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف . فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها ، وأطعموا القانع والمقر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم . كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ، وبشر الحسنيين » ..

وقد ذكر في هذه الآيات أو أشير الى الهدى والنحر والطواف والإحلال من الإحرام وذكر اسم الله . وهي شعائر الحج الأساسية . وكان الخطاب موجهاً الى الأمة المسلمة متوسلة بمسيرة إبراهيم . مما يشير الى فرضية الحج في وقت مبكر ، باعتبارها

الجزء الثاني

شعيرة إبراهيم الذي إليه ينتسب المسلمون . فاذا كانت قد وجدت عقبات من الصراع بين المسلمين والمشرّكين - وهم سدنة الكعبة إذ ذاك - جعلت أداء الفريضة متعذراً بعض الوقت ، فذلك اعتبار آخر . وقد رجحنا في أوائل هذا الجزء ان بعض المسلمين كانوا يؤدّون الفريضة افراداً في وقت مبكر ، بعد تحويل القبلة في السنة الثانية من الهجرة .

وعلى أية حال فحسبنا هذا عن تاريخ فرض الحج ، لتواجه الآيات الواردة هنا عن شعائره ، وعن التوجيهات الكثيرة في ثناياها .

« وأتوا الحج والعمرة لله - فإت أحصرتم فما استيسر من الهدي - ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله . فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . فاذا أمتم : فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم - تلك عشرة كاملة . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله وأعلموا ان الله شديد العقاب . »

وأول ما يلاحظ في بناء الآية هو تلك الدقة التعبيرية في معرض التشريع ، وتقسيم الفقرات في الآية لتستقل كل فقرة ببيان الحكم الذي تستهدفه . وبجية الاستدراكات على كل حكم قبل الانتقال الى الحكم التالي .. ثم ربط هذا كله في النهاية بالقوى وخافة الله ..

والفقرة الأولى في الآية تتضمن الأمر بإتمام أعمال الحج والعمرة إطلاقاً متى بدأ الحاج او المتمر فاهل بعمرة او بحج او بها معاً ، وتجريد التوجه بها لله :

« وأتوا الحج والعمرة لله » ..

وقد فهم بعض المفسرين من هذا الأمر أنه إنشاء لفريضة الحج . وفهم بعضهم أنه الأمر بإتمامه متى بدىء - وهذا هو الأظهر - فالعمرة ليست فريضة عند الجميع ومع هذا ورد الأمر هنا بإتمامها كالحج . مما يدل على ان المقصود هو الأمر بالإتمام لا إنشاء الفريضة بهذا النص . ويؤخذ من هذا الأمر كذلك أن العمرة - ولو أنها ابتداء ليست واجبة - إلا أنه متى أهل بها المتمر فإن إتمامها يصبح واجباً . والعمرة كالحج في شعائرها ما عدا الوقوف بعرفة . والأشهر أنها تؤدي على مدار العام . وليست موقوفة

سورة البقرة

بأشهر معلومات كالحج .

ويستدرك من هذا الأمر العام بإقام الحج والعمرة حالة الإحصار . من عدو يمنع الحاج والمُعتمر من إكمال الشعائر ، وهذا متفق عليه - أو من مرض ونحوه يمنع من إتمام أعمال الحج والعمرة - واختلفوا في تفسير الإحصار بالمرض والراجح صحته :
« فإن أحصرتم فيما استيسر من الهدى » ..

وفي هذه الحالة ينحر الحاج أو المُعتمر ما تيسر له من الهدى ويحل من إحرامه في موضعه الذي بلغه - ولو كان لم يصل بعد إلى المسجد الحرام ولم يفعل من شعائر الحج والعمرة إلا الإحرام عند الميقات (وهو المكان الذي يهل منه الحاج أو المُعتمر بالحج أو العمرة أو بهما معا ، ويترك لبس الخيط من الثياب ، ويحرم عليه حلق شعره أو قصيره أو قص أظافره كما يحرم عليه صيد البر وأكله ...)

وهذا ما حدث في الحديبية عندما حال المشركون بين النبي ﷺ ومن معه من المسلمين دون الوصول إلى المسجد الحرام ، سنة ست من الهجرة ، ثم عقدوا معه صلح الحديبية على أن يعتمر في العام القادم . فقد ورد أن هذه الآية نزلت ، وإن رسول الله ﷺ أمر المسلمين الذين معه أن ينحروا في الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من إحرامهم فتلبثوا في تنفيذ الأمر ، وشق على نفوسهم أن يحلوا قبل أن يبلغ الهدى محل - أي مكانه الذي ينحر فيه عادة - حتى نحر النبي ﷺ هديه أمامهم وأحل من إحرامه .. ففعلوا^(١) .. وما استيسر من الهدى ، أي ما تيسر ، والهدى من النعم ، وهي الإبل والبقر والغنم والمز ، ويجوز أن يشترك عدد من الحجاج في بدنة أي فاقة أو بقرة ، كما اشترك كل سبعة في بدنة في عمرة الحديبية ، فيكون هذا هو ما استيسر ، ويجوز أن يهدي الواحد واحدة من الضأن أو المعز فتجزئ .

والحكمة من هذا الاستدراك في حالة الإحصار بالعدو كما وقع في عام الحديبية أو الإحصار بالمرض ، هي التيسير . فالغرض الأول من الشعائر هو استجاشة مشاعر التقوى والقرب من الله ، والقيام بالطاعات المفروضة . فإذا تم هذا ، ثم وقف العدو أو المرض أو ما يشبهه في الطريق فلا يحرم الحاج أو المُعتمر أجر حجته أو عمرته . ويعتبر كأنه قد أتم . فينحر ما معه من الهدى ويحل . وهذا التيسير هو الذي يتفق مع روح الإسلام

(١) راجع تفصيل هذا في تفسير سورة الفتح في الجزء السادس والعشرين .

الجزء الثاني

وغاية الشعائر وهدف العبادة .

وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأول العام ، يعود السياق فينشئ حكماً جديداً عاماً من احكام الحج والعمرة .

« ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله .. »

وهذا في حالة الأتمام وعدم وجود الاحصار . فلا يجوز حلق الرؤوس - وهو إشارة إلى الاحلال من الاحرام بالحج أو العمرة أو منها مما - الا بعد ان يبلغ الهدى محله . وهو مكان نحره . بعد الوقوف بعرفة ، والافاضة منها . والنحر يكون في منى في اليوم العاشر من ذي الحجة ، وعندئذ يحل المحرم . اما قبل بلوغ الهدى محله فلا حلق ولا تقصير ولا إحلال .

واستدراكاً من هذا الحكم العام يحى هذا الاستثناء :

« فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . »
ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي حلق الرأس ، أو كان به أذى من الهوام التي تنكس في الشعر حين يطول ولا يحس ، فالإسلام دين اليسر والواقع يبيح للمحرم ان يحلق شعره - قبل ان يبلغ الهدى الذي ساقه عند الاحرام محله ، وقبل ان يكمل أفعال الحج - وذلك في مقابل فدية : صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة باطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة والتصدق بها . وهذا التحديد لحديث النبي ﷺ قال البخاري - بإسناده إلى كعب بن عجرة - قال : حملت إلى النبي ﷺ والقمل يتناثر على وجهي . فقال : ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا . أما تجذ شاة ؟ قلت : لا . قال : صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من طعام ، واحلق رأسك .. »

ثم يعود إلى حكم جديد عام في الحج والعمرة !

« فإذا أتمتم ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى .. »

أي فإذا لم تحصرها ، وتمكنتم من أداء الشعائر ، فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج فلينحر ما استيسر من الهدى .. وتفصيل هذا الحكم : أن المسلم قد يخرج للعمرة فيهل محرماً عند الميقات . حتى إذا فرغ من العمرة - وهي تتم بالطواف بالبيت والسمي بين الصفا والمروة - أحرم للحج وانتظر أيامه . وهذا إذا كان في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة .. هذه صورة من صور التمتع بالحج إلى العمرة . والصورة الثانية هي أن يحرم من الميقات بعمرة وحج معاً . فإذا قضى مناسك

سورة البقرة

العمرة تنتظر حتى يأتي موعد الحج . وهذه هي الصورة الثانية للتمتع - وفي أي من الحالتين على المتمتع المتمتع أن ينحر ما استيسر من الهدبي بعد العمرة ليحل منها ، ويتمتع بالإحلال ما بين قضاؤه للعمرة وقضائه للحج . وما استيسر يشمل المستطاع من الأنعام سواء الإبل والبقر أو الغنم والمز .
فاذا لم يجد ما استيسر من الهدبي فهناك فدية :

« فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . تلك عشرة كاملة » ..
والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة . أما الأيام السبعة الباقية فيصومها بعد عودته من الحج الى بلده .. « تلك عشرة كاملة » .. ينص عليها نصاً للتوكيد وزيادة البيان .. ولعل حكمة الهدبي او الصوم هي استمرار صلة القلب بالله ، فيما بين العمرة والحج ، فلا يكون الإحلال بينها مخرجاً للشعور عن جو الحج ، وجو الرقابة ، وجو التحرج ، الذي يلزم القلوب في هذه الفريضة ..

ولما كان أهل الحرم عماره المقيمين فيه لا عمرة لهم .. إنما هو الحج وحده .. لم يكن لهم تمتع ، ولا إحلال بسين العمرة والحج . ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال :

« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » ..
وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقيباً قرآنياً ، يشد به القلوب الى الله وتقواه :

« واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » ..

وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى ، وهي مخافة الله ؛ وخشية عقابه . والإحرام بصاحبه تحرج . فإذا أباح لهم الإحلال فترة أقام تقوى الله وخشيته في الضمير تستجيش فيه هذا التحرج ، وتقوم بالحراسة في انتباه !

ثم يمضي في بيان أحكام الحج خاصة ، فبين مواعيده ، وآدابه ، وينتهي في هذا المقطع الجديد الى التقوى كما انتهى إليها في المقطع الأول سواء :
« الحج أشهر معلومات . فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في

الجزء الثاني

الحج . وما تفعلوا من خير يعلمه الله . وتزودوا فان خير الزاد التقوى ، واتقون يا أولي الألباب » ..

وظاهر النص ان للحج وقتاً معلوماً ، وان وقته اشهر معلومات .. هي شوال وذو القعدة والعشر الاوائل من ذي الحجة .. وعلى هذا لا يصح الاحرام بالحج الا في هذه الاشهر المعلومات وان كان بعض المذاهب يعتبر الاحرام به صحيحاً على مدار السنة ، ويخصص هذه الاشهر المعلومات لاداء شعائر الحج في مواعيدها المعروفة . وقد ذهب الى هذا الرأي الأئمة : مالك وابو حنيفة واحمد بن حنبل . وهو مروي عن ابراهيم النخعي ، والثوري والليث بن سعد . وذهب الى الرأي الأول الإمام الشافعي ، وهو مروي عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد . وهو الأظهر .

فمن فرض الحج في هذه الأشهر المعلومات - اي اوجب على نفسه اقامه بالإحرام - « فلارقت ولا فسوق ولا جدال في الحج » .. والرفث هنا ذكر الجماع ودواعيه اما اطلاقاً وإما في حضرة النساء والجدال: المناقشة والمشادة حتى يغضب الرجل صاحبه . والفسوق: اتيان المعاصي كبرت ام صغرت .. والنهي عنها يقتضي الى ترك كل ما ينافي حالة التخرج والتجرد لله في هذه الفترة ، والارتفاع على دواعي الأرض ، والرياضة الروحية على التعلق بالله دون سواه ، والتأدب الواجب في بيته الحرام لمن قصد إليه متجرداً حتى من مخطط الثياب ! وبعد النهي عن فعل القبيح يجب إليهم فعل الجميل :
« وما تفعلوا من خير يعلمه الله » ..

ويكفي في حس المؤمن أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير وبطلع عليه ، ليكون هذا حافزاً على فعل الخير ، ليراه الله منه ويعلمه .. وهذا وحده جزاء .. قبل الجزاء .. ثم بدعهم إلى التزود في رحلة الحج .. زاد الحسد وزاد الروح .. فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن كانوا يخرجون من ديارهم للحج ليس معهم زاد ، يقولون : نخرج بيت الله ولا يطعمنا ! وهذا القول - فوق مخالفته لطبيعة الإسلام التي تأمر باتخاذ العدة الواقعية في الوقت الذي يتوجه فيه القلب إلى الله ويعتمد عليه كل الاعتماد - يحمل كذلك رائحة عدم التخرج في جانب الحديث عن الله ، ورائحة الامتنان على الله بأنهم يحجون بيته فعليه أن يطعمهم ! ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه ، مع الإيحاء بالتقوى . في تعبیر عام دائم الإيحاء :

سورة البقرة

«وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . واتقون يا أولي الألباب» ..
والتقوى زاد القلوب والأرواح . منه تقنات . وبه تتقوى وترق وتشرق . وعليه
تستند في الوصول والنجاة . وأولو الألباب هم أول من يدرك التوجيه إلى التقوى ،
وخير من يقتفع بهذا الزاد .

ثم يمضي في بيان أحكام الحج وشعائره ، فيبين حكم مزاولة التجارة أو العمل بأجر
بالنسبة للحاج . وحكم الافاضة ومكانها . وما يجب من الذكر والاستغفار بعدها :
«ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . فإذا أقضتم من عرافت فاذكروا الله
عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من
حيث أفاض الناس واستغفروا الله ، إن الله غفور رحيم» ..
قال البخاري - بإسناده - عن ابن عباس . قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز
أسواقاً في الجاهلية . فتأثروا أن يتجروا في الموسم : فنزلت : «ليس عليكم جناح أن
تبتغوا فضلاً من ربكم» في مواسم الحج .

وروى أبو داود - بإسناده من طريق آخر - إلى ابن عباس . قال : كانوا يتقون
البيوع والتجارة في الموسم والحج ، يقولون : أيام ذكر . فأُتِيَ الله : «ليس عليكم
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» ..

وفي رواية عن أبي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : إنا نكفري . فهل لنا من
حج ؟ قال : أليس تطوفون بالبيت ، وتأتون بالمعروف ، وترمون الجمار ، وتحلقون
رؤسكم ؟ قال : قلنا : بلى . فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله
عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية : «ليس عليكم جناح أن
تبتغوا فضلاً من ربكم» ..

وفي رواية عن أبي صالح مولى عمر (رواه ابن جرير) قال : قلت : يا أمير المؤمنين .
كنتم تتجرون في الحج ؟ قال : وهل كانت معاشهم إلا في الحج ؟
وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان الأوليان من التجارة ، والتحرج الذي تذكره
الرواية الثالثة عن الكراء أو العمل بأجر في الحج .. هو طرف من ذلك التحرج
الذي أنشأه الاسلام في النفوس من كل ما كان سائغاً في الجاهلية ، وانتظار رأي الاسلام

الجزء الثاني

فيه قبل الاقدام عليه . وهي الحالة التي تحدثنا عنها في أوائل هذا الجزء ، عند الكلام عن التخرج من الطواف بالصفا والمروة .

وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في الحج ، وسماها القرآن ابتغاء من فضل الله : «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» ..

ليشعر من يزاولها أنه يبتغي من فضل الله حين يتجرّ حين يعمل بأجروحين يطلب أسباب الرزق . إنه لا يرزق نفسه بعمله . إنما هو يطلب من فضل الله ، فيعطيه الله . فأحرى ألا ينسى هذه الحقيقة ؛ وهي أنه يبتغي من فضل الله ؛ وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب حين يقبض وحين يحصل على رزقه من وراء الأسباب التي يتخذها للارتزاق . ومتى استقر هذا الإحساس في قلبه ، وهو يبتغي الرزق ، فهو إذن في حالة عبادة لله ، لا تتنافى مع عبادة الحج ، في الاتجاه إلى الله . ومتى ضمن الاسلام هذه المشاعر في قلب المؤمن أطلقه يعمل وينشط كما يشاء .. وكل حركة منه عبادة في هذا المقام .

لهذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءاً من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج ، فتذكر الأفاضة والذكر عند المشعر الحرام :

«فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين» ..

والوقوف بعرفة عمدة أفعال الحج . روى أصحاب السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير ، عن عطاء ، عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي . قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «الحج عرفات - ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . وأيام منى ثلاثة . فمن تمجّل في يومين فلا إثم عليه . ومن تأخر فلا إثم عليه» ..

ووقت الوقوف بعرفة من الزوال (الظهر) يوم عرفة - وهو اليوم التاسع من ذي الحجة - إلى طلوع الفجر من يوم النحر . وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمد ، وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة استناداً إلى حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي . عن الشعبي عن عروة بن مضر بن حارثة بن لام الطائي قال : «أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل طيء . أكلت راحلتي وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه . فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله ﷺ : «من شهد صلاتنا هذه

سورة البقرة

فوقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه وقضى تقفه .

وقد سن رسول الله ﷺ للوقوف هذا الوقت - على أي القولين - ومد وقت الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة - ليخالف هدى المشركين في وقوفهم بها .. روى ابن مردويه والحاكم في المستدرک كلاهما من حديث عبد الرحمن ابن المبارك العيشي - بإسناده - عن المسور بن مخرمة قال : « خطبنا رسول الله ﷺ وهو بعرفات . فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد - وكان إذا خطب خطبة قال : أما بعد - فإن هذا اليوم الحج الأكبر . ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تضيئ الشمس ، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوها . وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس ، نخالفاً هدينا هدى أهل الشرك » ..

والذي ورد عن فعل رسول الله ﷺ أنه دفع بعد غروب شمس يوم عرفة ، وقد جاء في حديث جابر بن عبدالله - في صحيح مسلم - « فلم يزل واقفاً - يعني بعرفة - حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلاً ، حتى غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه ، ودفع رسول الله ﷺ وقد شئت للقصواء الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده اليمنى : « أيها الناس . السكينة السكينة » كلما أتى جبلاً من الجبال أرمى لها قليلاً حتى تصعد . حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينها شيئاً . ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام . فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهله ووحده فلم يزل واقفاً حتى اسفر جداً ، فدفع قبل أن تطلع الشمس » .. وهذا الذي فعله رسول الله ﷺ هو الذي تشير إليه الآية :

« فإذا قضيتُم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين » ..

والمشعر الحرام هو المزدلفة . والقرآن هنا يأمر بذكر الله عنده بعد الإفاضة من عرفات . ثم يذكر المسلمين بأن هذا الذكر من هداية الله لهم ، وهو مظهر الشكر على هذه الهداية . ويذكرهم بما كان من أمرهم قبل أن يهديهم :
« وإن كنتم من قبله لمن الضالين » ..

الجزء الثاني

والجماعة المسلمة الأولى كانت تدرك حتى الإدراك مدى وعمق هذه الحقيقة في حياتها.. لقد كانت قريبة عهد بما كان العرب فيه من ضلال .. ضلال في التصور ، مظهره عبادة الأصنام والجن والملائكة ؛ ونسبة بنوة الملائكة الى الله ، ونسبة الصهر الى الله مع الجن .. إلى آخر هذه التصورات السخيفة المتهافنة المضطربة ؛ التي كانت تنشئ بدورها اضطرابا في العبادات والشعائر والسلوك : من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها بلا مبرر إلا تصور علاقات بينها وبين شتى الآلهة . ومن نذر بعض أولادهم للآلهة وإشراك الجن فيها . ومن عادات جاهلية شتى لا سند لها إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطربة .. وضلال في الحياة الاجتماعية والأخلاقية .. وتمثله تلك الفوارق الطبعية التي تشير الآية التالية في السياق : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » .. إلى إزالتها كما سيجيء . وتمثله تلك الحروب . والمشاحنات القبلية التي لم تكن تجعل من العرب أمة يحسب لها حساب في العالم الدولي . وتمثله تلك الفوضى الخلقية . في العلاقات الجنسية والعلاقات الزوجية ، وعلاقات الأسرة بصفة عامة . وتمثله تلك المظالم التي يزاولها الأقياء ضد الضعاف في المجتمع بلا ميزان ثابت يفىء اليه الجميع .. وغثلها حياة العرب بصفة عامة ووضعهم الانساني المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الاسلام .

وحين كانوا يسمون :

« واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين » ..

كانت ولا شك تتواكب على خيالهم وذاكرتهم ومشاعرهم صور حياتهم الضالة الزرية الهابطة التي كانت تطبع تاريخهم كله ، ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا مكانهم الجديد الذي رفعهم اليه الاسلام ، والذي هدام الله اليه بهذا الدين ، فيدركون عمق هذه الحقيقة وأصالتها في وجودهم كله بلا جدال ..

وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس الى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل .. من مغير الاسلام ؟ وما هم بغير هذه العقيدة ؟ إنهم حين يتدون إلى الاسلام ، وحين يصبح المنهج الاسلامي حقيقة في حياتهم ينتقلون من طور وضع صغير ضال مضطرب الى طور آخر رفيع عظيم مهتم مستقيم . ولا يدركون هذه النقطة إلا حين يصبحون مسلمين حقا ، أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الاسلامي .. وإن البشرية كلها لتلته في جاهلية عمياء ما لم تهتد الى هذا النهج المهتدى .. لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يمشي في الجاهلية البشرية التي تجم بها الأرض في كل مكان ، ثم يحيا بعد ذلك بالتصور الاسلامي

سورة البقرة

الرفيع للحياة ، ويدرك حقيقة المنهج الاسلامي الشائخة على كل ما حولها من مغاذر ومستنقعات وأحوال !

وحين يطل الانسان من قمة التصور الاسلامي والمنهج الاسلامي ، على البشرية كلها في جميع تصوراتها ، وجميع مناهجها ، وجميع نظمها - بما في ذلك تصورات أكبر فلاسفتها قديما وحديثا ، ومذاهب أكبر مفكرها قديما وحديثا - حين يطل الانسان من تلك القمة الشائخة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية بما هي فيه من عبث، ومن عنت ، ومن شقوة ، ومن ضالة ، ومن اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعي - فيما يدعي - أنه لم يعد في حاجة إلى إله ! أو لم يعد على الأقل - كما يزعم - في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله !

فهذا هو الذي يذكر الله به المسلمين ، وهو يئن عليهم بنعمته الكبرى :
« واذكروه كما هداكم وإن كنتم من الضالين » ..

والحج هو مؤتمر المسلمين الجامع ، الذي يتلاقون فيه مجردين من كل آصرة سوى آصرة الاسلام ، متجردين من كل سمة الاسمة الاسلام ، عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير خيط يستر العورة ، ولا يميز فردا عن فرد ، ولا قبيلة عن قبيلة ، ولا جنسا عن جنس .. إن عقدة الاسلام هي وحدها العقدة ، ونسب الاسلام هو وحده النسب ، وصبغة الاسلام هي وحدها الصبغة . وقد كانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها « المحس » جمع أحس ، ويتخذون لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب . ومن هذه الامتيازات أنهم لا يقفون مع سائر الناس في عرفات ، ولا يفيضون - أي يرجعون - من حيث يفيض الناس . فجاءهم هذا الأمر ليردهم الى المساواة التي أرادها الاسلام ، والى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس :

« ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا الله ، إن الله غفور رحيم » ..

قال البخاري : حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت : « كان قريش ومن دانت دينها يقفون بالزلفة ، وكلوا يسمون المحس ، وسائر العرب يقفون بمرقات . فلما جاء الاسلام أمر الله نبيه ﷺ أن يأتي عرفات ، ثم يقف بها ، ثم يفيض منها . فذلك قوله :
ومن حيث أفاض الناس » ..

قفوا معهم حيث وقفوا ، وانصرفوا معهم حيث انصرفوا .. إن الاسلام لا يعرف نسبا ، ولا يعرف طبقة . إن الناس كلهم أمة واحدة . سواسية كأسنان المشط ،

الجزء الثاني

لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . ولقد كلّفهم الاسلام ان يتجردوا في الحج من كل ما ييزم من الثياب ، ليلتقوا في بيت الله اخوانا متساوين . فلا يتجردوا من الثياب ليتخايلا بالأنساب .. ودعوا عنكم عصبية الجاهلية . وادخلوا في صبغة الاسلام .. استغفروا الله .. استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية . واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولو يسيرة هجست في النفس ، أو نطق بها اللسان ، مما نهى عنه من الرفث والفسوق والجدال .

وهكذا يقيم الاسلام سلوك المسلمين في الحج ، على أساس من التصور الذي هدى البشرية اليه . أساس المساواة ، وأساس الأمة الواحدة التي لا تفرقها طبقة ، ولا يفرقها جنس ، ولا تفرقها لغة ، ولا تفرقها سمة من سمات الأرض جميعاً .. وهكذا يردم الى استغفار الله من كل ما يخالف عن هذا التصور النظيف الرفيع ..

★★★

« فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذاكركم آباءكم أو أشد ذكراً . فمن الناس من يقول : ربنا آتانا في الدنيا ، وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقننا عذاب النار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا ، والله سريع الحساب » ..

ولقد سبق أنهم كانوا يأتون أسواق عكاظ ومجنة وذى الحجاز .. وهذه الأسواق لم تكن أسواق بيع وشراء فعصب ؛ إنما كانت كذلك أسواق كلام ومفاخرات بالآباء ، ومعاظمت بالأنساب .. ذلك حين لم يكن للعرب من الاهتمامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه المفاخرات والمعاظمت ! لم تكن لهم رسالة إنسانية بعد ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل . فرسالتهم الانسانية الوحيدة هي التي ناطهم بها الاسلام . فأما قبل الاسلام وبدون الاسلام فلا رسالة لهم في الأرض ، ولا ذكر لهم في السماء .. ومن ثم كانوا ينفقون أيام عكاظ ومجنة وذى الحجاز في تلك الاهتمامات الفارغة . في المفاخرة بالأنساب وفي التماظم بالآباء .. فأما الآن وقد اصبغت لهم بالاسلام رسالة ضخمة ، وأنشأ لهم الاسلام تصوراً جديداً ، بعد ان أنشأهم نشأة جديدة .. اما الآن فيوجههم القرآن لما هو خير . يوجههم الى ذكر الله بعد قضاء مناسك الحج ، بدلاً من ذكر الآباء :

« فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذاكركم آباءكم أو أشد ذكراً » ..
وقوله لهم : « كذاكركم آباءكم أو أشد ذكراً » .. لا يفيد أن يذكروا الآباء مع

سورة البقرة

الله ؛ ولكنه يحمل طابع التنديد ، ويوحى بالتوجه الى الأجدر والأولى .. يقول لهم : إنكم تذكرون آباءكم حيث لا يجوز ان تذكروا إلا الله . فاستبدلوا هذا بذلك . بل كونوا أشد ذكراً لله وأنتم خرجتم اليه متجردين من الثياب ، فتجردوا كذلك من الأنساب .. ويقول لهم : إن ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقاً ، وليس هو التفاضل بالآباء . فالميزان الجديد للقيم البشرية هو ميزان التقوى . ميزان الاتصال بالله وذكره وتقواه .

ثم يزن لهم بهذا الميزان ، ويريهم مقادير الناس ومآلاتهم بهذا الميزان :
« فمن الناس من يقول : ربنا آتينا في الدنيا ، وما له في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقننا عذاب النار .. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله مريع الحساب » ..

إن هناك فريقين . فريقاً هم الدنيا ؛ فهو حريص عليها ، مشغول بها . وقد كان قوم من الأعراب يحيثون الى الموقف في الحج فيقولون : اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولادٍ حسن ، لا يذكرون من امر الآخرة شيئاً .. وورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الآية نزلت في هذا الفريق من الناس .. ولكن مدلول الآية أعم وأدوم .. فهذا نموذج من الناس مكرور في الأجيال والبقاع . النموذج الذي هم الدنيا وحدها . يذكرها حق حين يتوجه الى الله بالدعاء ، لأنها هي التي تشغله ، وتغلق فراغ نفسه ، وتحيط عالمه وتقلقه عليه .. هؤلاء قد يعطيهم الله نصيبهم في الدنيا - إذا قدر العطاء - ولا نصيب لهم في الآخرة على الإطلاق !

وفريقاً أفسح أفقاً ، وأكبر نفساً ، لأنه موصول بالله ، يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا ينسى نصيبه في الآخرة فهو يقول :

« ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقننا عذاب النار » ..

إنهم يطلبون من الله الحسنة في الدارين . ولا يحددون نوع الحسنة - بل يدعون اختيارها لله . والله يختار لهم ما يراه حسنة وهم باختياره لهم راضون .. وهؤلاء لهم نصيب مضمون . لا يبطل عليهم . فالله مريع الحساب .

إن هذا التعليم الإلهي يحدد : لمن يكون الاتجاه . ويقرر أنه من اتجه الى الله وأسلم له امره ، وترك لله الحيرة ، ورضي بما يختاره له الله ، فلن تقوته حسنات الدنيا ولا حسنات الآخرة . ومن جعل همه الدنيا فقد خسر في الآخرة كل نصيب . والأول رابح

الجزء الثاني

حق بالحساب الظاهر . وهو في ميزان الله أربح وأرجح . وقد تضمن دعاؤه غير الدارين في اعتدال ، وفي استقامة على التصور الهاديء المترن الذي ينشئه الاسلام .

إن الاسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمر الدنيا . فهم خلقوا للخلافة في هذه الدنيا . ولكنه يريد منهم أن يتجهوا الى الله في أمرها ، وألا يضيقوا من آفاقهم ، فيجعلوا من الدنيا سوراً يحصرهم فيها .. إنه يريد أن يطلق « الانسان » من أسوار هذه الأرض الصغيرة ، فيعمل فيها وهو أكبر منها ، ويزاول الخلافة وهو متصل بالأفق الأعلى .. ومن ثم تبدو الاهتمامات القاصرة على هذه الأرض ضئيلة هزيلة وحدها حين ينظر اليها الانسان من قمة التصور الاسلامي ..

ثم تنتهي أيام الحج وشعائره ومناسكه بالتوجيه الى ذكر الله ، وإلى تقواه :
« واذكروا الله في أيام معدودات . فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ، واتقوا الله ، واعلموا أنكم اليه تحشرون » ..
أيام الذكر هي في الأرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده .. قال ابن عباس :
الأيام المعدودات أيام التشريق .. وقال عكرمة : « واذكروا الله في أيام معدودات »
يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات : الله اكبر . الله اكبر . وفي الحديث المتقدم عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي : « وأيام منى ثلاثة . فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » . وأيام عرفة والنحر والتشريق . كلها صالحة للذكر . اليومين الأولين منها أو اليومين الآخرين . بشرط التقوى :
ذلك « لمن اتقى » ..

ثم يذكرهم بمشهد الحشر بمناسبة مشهد الحج ؛ وهو يستعجش في قلوبهم مشاعر التقوى أمام ذلك المشهد الخفيف :
« واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » .

وهكذا نجد في هذه الآيات كيف جعل الإسلام الحج فريضة إسلامية ، وكيف خلعها من جذورها الجاهلية ، وربطها بعمرة الاسلام ، وشدها الى محوره ، وظللها

سورة البقرة

بالتصورات الاسلامية، وتقاهما من الشوائب والرواسب .. وهذه هي طريقة الاسلام في كل ما رأى ان يستقيه من عادة او شعيرة .. إنها لم تعد هي التي كانت في الجاهلية ، إنما عادت قطعة جديدة متناسقة في الثوب الجديد .. إنها لم تعد تقليداً عربياً ، إنما عادت عبادة إسلامية . فالإسلام ، والاسلام وحده ، هو الذي يبقى وهو الذي يُرعى ..

«وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ»^(٢٠٤) . وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ»^(٢٠٥) . وَإِذَا قِيلَ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْيِهَادُ»^(٢٠٦) . وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ أَتَيْغَاءَ مَرَضَاءِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ»^(٢٠٧) .

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»^(٢٠٨) . فَإِن زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»^(٢٠٩) .

«هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ ؟ وَفُضِيَ الْأَمْرُ ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ»^(٢١٠) .

«سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ ؟ وَمَن يُدِلَّ نِعْمَةً اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»^(٢١١) .

الجزء الثاني

« ذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، وَيَسْخَرُونَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا ؛ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .^(٢١٢)

« كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ، بَغْيًا بَيْنَهُمْ ، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » .^(٢١٣)

« أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ : مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ » .^(٢١٤)

في ثلثا التوجيهات والتشريعات القرآنية - التي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني الكامل للحياة البشرية - يجد الناظر في هذه التوجيهات كذلك منبجاً للتربية ، قائماً على الخبرة المطلقة بالنفس الإنسانية ، ومسايراً للظاهرة والخفية ، يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها ، كما يتضمن رسم نماذج من نفوس البشر ، واضحة الخصائص جاهرة السات ، حتى ليخيل للإنسان وهو يتصفح هذه الخصائص والسات ، أنه يرى ذوات بعينها ، تدب في الأرض ، وتتحرك بين الناس ، ويكاد يضع يده عليها ، وهو يصيح : هذه هي بعينها التي عناها القرآن !

الجزء الثاني

وفي هذا الدرس نجد الملامح الواضحة للنموذجين من نماذج البشر : الاول نموذج المراثي الشرير ، الذلق اللسان . الذي يحمل شخصه محور الحياة كلها . والذي يمجيك مظهره ويسوءك خبره . فإذا دعي إلى الصلاح وتقوى الله لم يرجع إلى الحق ؛ ولم يحاول إصلاح نفسه ؛ بل أخذته العزة بالإثم ، واستنكف أن يوجه إلى الحق والخير . ومضى في طريقه هلك الحرث والنسل ! والثاني نموذج المؤمن الصادق الذي يبذل نفسه كلها لمرضاة الله ، لا يستبقي منها بقية ، ولا يحسب لذاته حساباً في سعيه وعمله ، لأنه يغنى في الله ، ويتوجه بكليته إليه .

وعقب عرض هذين النموذجين نسمع هتافاً بالذين آمنوا ليستسلموا بكليتهم لله ، دون ما تردد ، ودون ما تلتفت ، ودون ما تجرّبة الله بطلب الخوارق والمعجزات ، كالذي فعلته بنو إسرائيل حين بدلت نعمة الله عليها وكفرتها .. ويسمى هذا الاستسلام دخولاً في السلم . فيفتح بهذه الكلمة باباً واسعاً للتصور الحقيقي الكامل لحقيقة الايمان بدين الله ، والسير على منهجه في الحياة (كما سنفصل هذا عند مواجهة النص القرآني بإذن الله) .

وفي مواجهة نعمة الايمان الكبرى ، وحقيقة السلام التي تنشر ظلالها على الذين آمنوا .. يمرض سوء تصور الكفار لحقيقة الأمر ، وسخريتهم من الذين آمنوا بسبب ذلك للتصور الضال . ويقرر إلى جانب ذلك حقيقة القيم في ميزان الله : « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ..

يلي هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس . وبيان للميزان الذي يجب أن يفيئوا إليه ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه . وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ..

ويتطرق من هذا إلى ما ينتظر للقائين على هذا الميزان من مشاق الطريق ؛ ويخاطب الجماعة المسلمة فيكشف لها عما ينتظرها في طريقها الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيته كل جماعة نيطت بها هذه الأمانة من قبل . كي تعد نفسها لتكاليف الأمانة التي لا مفر منها ولا محيص عنها . وكي تقبل عليها راضية النفس ، مستقرة الضمير ؛ تتوقع نصر الله كلما غام الأفق ، وبدا أن الفجر بعيد !

وهكذا نرى أطرافاً من المنهج الرباني في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها ، تنحو أنحاء متنوعة من الإيقاعات المؤثرة ، تتخلل التوجيهات والتشريعات التي يتألف من مجموعها

الجزء الثاني

ذلك المنهج الرباني الكامل للحياة البشرية .

«ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، ويشهد الله على ما في قلبه ، وهو ألد الخصام . وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد . وإذا قيل له : اتق الله أخذته العزة بالإثم ، فحسبه جهنم ولبس المهملاد .. ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ، والله رؤوف بالعباد» ..

هذه اللغات العجيبة من الريشة المبدعة في رسم ملامح النفوس ، تشي بذاتها بأثر مصدر هذا القول المعجز ليس مصدر أشرياً على الاطلاق . فاللغات البشرية لا تستوعب - في لمسات سريعة كهذه - أعمق خصائص الناذج الانسانية ، بهذا الوضوح ، وبهذا الشمول .

إن كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رسم الملامح وتحديد السمات .. وسرعان ما ينتفض النموذج المرسوم كأنه حياً ، يميز الشخصية ، حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه وتقرره من ملايين الأشخاص ، وتقول : هذا هو الذي أراد إليه القرآن .. إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق التي تخرج كل لحظة من يد الباري في عالم الأحياء !

هذا المخلوق الذي يتحدث فيصور لك نفسه خلاصة من الخير ، ومن الاخلاص ، ومن التجرد ، ومن الحب ، ومن الترفع ، ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على الناس .. هذا الذي يعجبك حديثه . تعجبك ذلاقة لسانه ، وتعجبك نبرة صوته ، ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح .. «ويشهد الله على ما في قلبه» .. زيادة في التأثير والايحاء ، وتوكيداً للتجرد والاخلاص ، وإظهاراً للتقوى وخشية الله .. «وهو ألد الخصام» ! تزدهم نفسه باللد والخصومة ، فلا ظل فيها للود والسحاحة ، ولا موضع فيها للحب والخير ، ولا مكان فيها للتجمل والايثار .

هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه ، ويتنافر مظهره وبخبره .. هذا الذي يتقن الكذب والتمويه والدهان .. حتى إذا جاء دور العمل ظهر الخبوء ، وانكشف المستور ، وفضح بما فيه من حقيقة الشر والبغى والحقد والفساد :

«وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ، ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد» ..

سورة البقرة

وإذا انصرف إلى العمل ، كانت وجهته الشر والفساد ، في قسوة وجفوة ولدد ، تتمثل في إهلاك كل حي من الحرث الذي هو موضع الزرع والانبات والائتمار ، ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال.. وإهلاك الحياة على هذا النحو كناية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق التكبد من الحقد والشر والغدر والفساد .. مما كان يستره بذلاقة اللسان ، ونعومة الدهان ، والتظاهر بالخير والبر والساحة والصلاح .. والله لا يحب الفساد . ولا يحب المفسدين الذين ينشئون في الأرض الفساد .. والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من الناس ؛ ولا يجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس في الحياة الدنيا ، فلا يجبه من هذا الصنف التكبد ما يعجب الناس الذين تحدهم الظواهر وتخفى عليهم السرائر .

ويمضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللغات :

«وإذا قيل له : اتق الله أخذته العزة بالإثم . فحسبه جهنم ولبس المهاده ..

إذا تولى فقص إلى الإفساد في الأرض ؛ وأهلك الحرث والنسل ؛ ونشر الخراب والدمار ؛ وأخرج ما يعتمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد .. إذا فعل هذا كله ثم قيل له : «اتق الله» .. تذكيراً له بخشية الله والحياء منه والتحرج من غضبه .. أنكر أن يقال له هذا القول ، واستكبر أن يوجه إلى التقوى ، وتعاظم أن يؤخذ عليه خطأ وأن يوجه إلى صواب . وأخذته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا بالخير ولكن بالإثم .. فاستمز بالأجرام والذنوب والخطيئة ، ورفع رأسه في وجه الحق الذي يذكر به ، وأمام الله بلا حياء منه ، وهو الذي كان يشهد الله على ما في قلبه ، ويتظاهر بالخير والبر والاخلاص والتجرد والاستحياء !

إنها لمسة تكل ملامح الصورة ، وتزيد في قسائها وتمييزها بذاتها .. وتدع هذا النموذج حياً يتحرك . تقول في غير تردد : هذا هو . هذا هو الذي عناه القرآن ! وانت تراه أمامك ماثلاً في الأرض الآن وفي كل آن !

وفي مواجهة هذا الاعتزاز بالإثم ، واللدن في الحسومة . والقسوة في الفساد ؛ والفجور في الإفساد .. في مواجهة هذا كله يجبهه السياق بالمطمة اللانقة بهذه الجبلية النكدية : «فحسبه جهنم ، ولبس المهاده ..

حسبه ! ففيها الكفافية ! جهنم التي وقودها الناس والحجارة . جهنم التي يكبكب فيها الغاؤون وجنود إبليس أجمعون : جهنم الحطمة التي تطلع على الأفئدة . جهنم التي

الجزء الثاني

لا تبقي ولا تذر . جهنم التي تكاد تميز من القيط ! حسب جهنم « ولبس المهاد ! »
ويا للسخرية القاسية في ذكر « المهاد » هنا .. ويا لبؤس من كان مهاده جهنم بعد الاعتزاز
والنفخة والكبرياء !

... ذلك نموذج من الناس . يقابله نموذج آخر على الطرف الآخر من القياس :

« ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله . والله رؤوف بالعباد » ..

ويشري هنا معناها يبيع . فهو يبيع نفسه كلها لله ، ويسلمها كلها لا يستبقي منها
بقية ، ولا يرجو من وراء أداها وبمعها غاية إلا مرضاة الله . ليس له فيها شيء ، وليس
له من وراءها شيء . ببيعة كاملة لا تردد فيها ولا تلفت ولا تحصيل غن ، ولا استبقاء بقية
لغير الله .. والتعبير يحتمل معنى آخر يؤدي إلى نفس الغاية .. يحتمل أنه يشتري نفسه
بكل أعراض الحياة الدنيا ، ليعتمها ويقدمها خالصة لله ، لا يتعلق بها حق آخر إلا
حق مولاه . فهو يضحى كل أعراض الحياة الدنيا ويخلص بنفسه مجردة لله . وقد ذكرت
الروايات سبباً لنزول هذه الآية يتفق مع هذا التأويل الأخير :

قال ابن كثير في التفسير : قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي
وعكرمة وجاعة : نزلت في صهيب بن سنان الرومي . وذلك أنه لما أسلم بمكة ،
وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله ، وإن أحب أن يتجرده منه ويهاجر فعل ؛
فتخلص منهم ، وأعطاهم ماله ، فأنزل الله فيه هذه الآية ، فتلقاه عمر بن الخطاب
وجاعة إلى طرف الحرة ، فقالوا له : ربح البيع . فقال : وانتم . فلا أخسر الله
تجارتي . وما ذاك ؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية .. وروى أن رسول الله ﷺ
قال له : « ربح البيع صهيب » .. قال بن مردويه : حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد
ابن عبد الله بن مردويه ، حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا جعفر بن سليمان الضبي ،
حدثنا عوف ، عن أبي عثمان الهندي ، عن صهيب ؛ قال : لما أردت الهجرة من مكة
إلى النبي ﷺ قالت لي قريش : يا صهيب . قدمت إلينا ولا مال لك ، وتخرج انت
ومالك ؟ والله لا يكون ذلك أبداً . فقلت لهم : رأيتم إن دفعت إليكم مالي تحلوني
عني ؟ قالوا : نعم ! فدفعت إليهم مالي . فخلوا عني ، فخرجت حتى قدمت المدينة ،
فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال : « ربح صهيب . ربح صهيب » .. مرتين ..

وسواء كانت الآية نزلت في هذا الحادث ، أو أنها كانت تنطبق عليه ، فهي أبعد
مدى من مجرد حادث ومن مجرد فرد . وهي ترمم صورة نفس ، وتحدد ملامح نموذج

سورة البقرة

من الناس ، ترى نظائره في البشرية هنا وهنا .
والصورة الأولى تنطبق على كل منافق وراء ذلك اللسان ، فظ القلب ، شرير الطبع ،
شديد الخصومة ، مفسود الفطرة .. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الايمان ،
متجرد لله ، مرخص لأعراض الحياة .. وهذا وذلك نموذجان معهودان في الناس ،
ترسمها الريشة المبدعة بهذا الاعجاز ، وتقيمها أمام الأنظار يتأمل الناس فيها معجزة
القرآن ، ومعجزة خلق الانسان بهذا التفاوت بين النفاق والايمان . ويتم منها الناس
ألا ينخدعوا بمسول القول ، وطلاوة الدهان ، وأن يبحشوا عن الحقيقة وراء الكلمة
المزوقة ، والنبرة المصنعة ؛ والنفاق والرياء والزواقي ! كما يتعلمون منها كيف تكون
القيم في ميزان الايمان .

وفي ظلال هاتين اللوحيتين المشخصتين لنموذج النفاق الفاجر ، ونموذج الإيمان الخالص ،
يهتف بالجماعة المسلمة ، باسم الايمان الذي تعرف به ، للدخول في السلم كافة ، والاحذر
من اتباع خطوات الشيطان ، مع التحذير من الزلل بعد البيان .

ويا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم
عدو مبين . فإن زلتم ، من بعد ما جاءكم البينات ، فاعلموا أن الله عزيز حكيم ..
إنها دعوة للمؤمنين باسم الايمان . بهذا الوصف المحبب اليهم ، والذي يميزهم ويفردهم ،
ويصلهم بالله الذي يدعومهم .. دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة ..

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله ، في ذوات أنفسهم ،
وفي الصغير والكبير من أمرهم . ان يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة
من تصور أو شعور ، ومن نية أو عمل ، ومن رغبة أو رهبة ، لا تخضع لله ولا ترضى
بحكمه وقضاء . استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية . الاستسلام لليد التي تقود
خطامهم وهم واثقون أنها تريد بهم الخير والنصح والرشاد ، وهم مطمئنون الى الطريق
والصير ، في الدنيا والآخرة سواء .

وتوجيه هذه الدعوة الى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال
يثور فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن . وهو أمر طبيعي أن يوجد في
الجماعة الى جانب النفوس المطمئنة الواثقة الراضية .. وهي دعوة توجه في كل حين

الجزء الثاني

الذين آمنوا ، ليخلصوا ويتجردوا ، وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله بهم ، وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم ، في غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت . والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام . عالم كله ثقة واطمئنان ، وكله رضى واستقرار . لا حيرة ولا قلق ، ولا شروء ولا ضلال . سلام مع النفس والضمير . سلام مع العقل والمنطق . سلام مع الناس والأحياء . سلام مع الوجود كله ومع كل موجود . سلام يرف في حنايا السرية . سلام يظلل الحياة والمجتمع . سلام في الأرض وسلام في السماء .
وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه ، ونصاعة هذا التصور وبساطته ..

إنه إله واحد . يتجه اليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه ، فلا تتفرق به السبل ، ولا تتعدد به القَبَل ، ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك - كما كان في الوثنية والجاهلية - إنما هو إله واحد يتجه اليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح . وهو إله قوي قادر عزيز قاهر .. فاذا اتجه اليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقنة الوحيدة في هذا الوجود . وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح . ولم يعد يخف أحداً أو يخاف شيئاً ، وهو يعبد الله القوي القادر العزيز القاهر . ولم يعد يخشى قوت شيء ، ولا يطمع في غير من يقدر على الحرمان والعطاء .

وهو إله عادل حكيم ، فقوته وقدرته ضمان من الظلم ، وضمنان من الهوى ، وضمنان من البخس . وليس كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات النزوات والشهوات . ومن ثم يأوي المسلم من إله إلى ركن شديد ، ينان فيه العدل والرعاية والأمان .

وهو رب رحيم ودود . منعم وهاب . غافر الذنب وقابل التوب . يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . فالمسلم في كنفه آمن آنس ، سالم غانم ، مرحوم إذا ضعف مغفور له متى تاب ..

وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه بها الاسلام ، فيجد في كل صفة ما يؤنس قلبه ، وما يطمئن روحه ، وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام ..

كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب . وبين الخالق والكون . وبين الكون والانسان .. فله خلق هذا الكون الحق ، وخلق كل

سورة البقرة

شيء فيه بقدر وحكمة . وهذا الانسان مخلوق قصدا ، وغير متروك سدى ، ومبدأ له كل الظروف الكونية المناسبة لوجوده ، ومسخر له ما في الأرض جميعا . وهو كريم على الله ، وهو خليفته في أرضه . والله معينه على هذه الخلافة . والكون من حوله صديق مأنوس ، تتجاوب روحه مع روحه ، حين يتجه كلاهما إلى الله ربه . وهو مدعو الى هذا المهرجان الالهي المقام في السماوات والأرض ليتلوه ويأنس به . وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود الكبير ، الذي يمجج بالأصدقاء المدعويين مثله الى ذلك المهرجان ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان !

والعقيدة التي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة ، وهي توحى اليه أن له أجر حين يروها من عطش ، وحين يمينها على النماء ، وحين يزيل من طريقها العقبات .. هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة كريمة . عقيدة تسكب في روحه السلام ، وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ؛ ويشيع من حوله الأمن والرفق ، والحب والسلام .

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ؛ ونفي الفلق والسخط والقنوط .. إن الحساب الحتمي ليس في هذه الأرض ، والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة .. ان الحساب الحتمي هناك ، والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب . فلا ندم على الخير والجهد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلقى جزاءه ، ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس ، فسوف يوفاه بيزان الله . ولا قنوط من المعدل إذا قوزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد ، فالعدل لا بد واقع . وما الله يريد ظلما للعباد .

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المكنون المحموم الذي تزداس فيه القيم وقداس فيه الحرمان ، بلا تخرج ولا حياء . فهناك الآخرة فيها عطاء ، وفيها غناء ، وفيها عوض عما يفوت . وهذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة ، وان يخلع التجمل على حركات المتسابقين ، وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود ؛

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الانساني هي العبادة ، وأنه مخلوق ليعبد الله .. من شأنها - ولا شك - أن ترفعه الى هذا الأفق الوضئ . ترفع شعوره وضميره ، وترفع نشاطه وعمله ، وتظف وسائله وأدواته . فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله ، وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه ، وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق منهج الله فيها .

الجزء الثاني

فأولى به ألا يفجر ، وأولى به ألا يفش ولا يخذع ، وأولى به ألا يطفى ولا يتحجر ، وأولى به ألا يستخدم أداة مدسنة ولا وسيلة خسيسة . وأولى به كذلك ألا يستعجل المراحل ، وألا يعتسف الطريق ، وألا يركب الصعب من الأمور . فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة . . ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع ، وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق . فهو يعبد في كل خطوة ، وهو يحقق غاية وجوده في كل خطوة ، وهو يرتقي صعداً الى الله في كل نشاط وفي كل مجال .

وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر الله ، في طاعة الله ، لتحقيق إرادة الله . . وما يسكبه هذا الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار ، والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق ، وبلا قنوط من عون الله ومدهه ، وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء . . ومن ثم يحس بالسلام في روحه حق وهو يقاتل أعداء الله وأعداءه . فهو إنما يقاتل الله ، وفي سبيل الله ، ولإعلاء كلمة الله ، ولا يقاتل لجاء أو مقيم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة .

كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة الله مع هذا الكون كله . قانونه ، ووجهته وجهته . فلا صدام ولا خصام ، ولا تبديد للجهد ولا بثرة للطاقة . وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته ، وتهتدي بالنور الذي يهتدي به ، وتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله .

والتكاليف التي يفرضها الاسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة . لا تتجاوز الطاقة ، ولا تتجاهل طبيعة الانسان وتركيبه ، ولا تهمل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ، ولا تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثائي والروحي لا تلبسها في يسر وفي سماحة وفي رخاء . . ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه . يحمل منها ما يطيق حمله ، ويمضي في الطريق الى الله في طمأنينة وروح وسلام .

والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني ، في ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة الجميلة الكريمة ، والضمانات التي يحيط بها النفس والعرض والمال . . كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام .

هذا المجتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق . هذا المجتمع الذي

سورة البقرة

حققه الاسلام مرة في أرقى وأصفى صوره . ثم ظل يحققه في صور شتى على توالي الحقب ، تختلف درجة صفائه ، ولكنه يظل في جملته خيراً من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر ، وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراتها ونظمها الأرضية هذا المجتمع الذي تربطه أصرة واحدة - أصرة العقيدة - حيث تدوب فيها الأجناس والأوطان ، واللغات والألوان ، وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقة لها بجوهر الانسان ..

هذا المجتمع الذي يسمع الله يقول له : « إنا المؤمنون إخوة ^(١) » .. والذي يرى صورته في قول النبي الكريم : « مثل المؤمنين توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » ^(٢) ..

هذا المجتمع الذي من آدابه : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ^(٣) » .. « ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً ، إن الله لا يحب كل مختال فخور ^(٤) » .. « ادفع بالتي هي أحسن السيئة - فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ^(٥) » .. « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن . ولا تفرزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب . بئس الاسم الفسوق بعد الايمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ^(٦) » .. « ولا يغتب بعضكم بعضاً . يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ^(٧) » ..

هذا المجتمع الذي من ضماناته : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصيبوا على ما فعلتم نادمين ^(٨) » .. « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ^(٩) » .. « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ^(١٠) » و .. « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله ^(١١) » ..

(١) سورة الحجرات ١٠	(٢) رواه الامام أحمد ومسلم	(٣) سورة النساد ٨٦
(٤) سورة لقمان ١٨	(٥) سورة فصلت ٣٤	(٦) سورة الحجرات ١١
(٧) سورة الحجرات ١٢	(٨) سورة الحجرات ٦	(٩) سورة الحجرات ١٢
(١٠) سورة النور ٢٧	(١١) أخرجه مالك والشيخان .	

الجزء الثاني

ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة، ولا يتجمع فيه الاغراء، ولا تروج فيه الفتنه، ولا ينتشر فيه التبرج، ولا تتلفت فيه الأعين على العورات، ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات، ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا .. هذا المجتمع الذي تحكمه التوجيهات الربانية الكثيرة، والذي يسمع الله - سبحانه - يقول: «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون»^(١)، «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة»، ولا تأخذكم بها رافة في دين الله، «إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»، وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين»^(٢).. «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة»، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون»^(٣).. «قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم»، ذلك أذكى لهم، «إن الله خبير بما يصنعون». وقل للمؤمنات يفضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو إبنائهن أو إبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، أو نساءهن أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا الى الله جميعاً أي المؤمنون لعلكم تفلحون»^(٤).. «والذي يخاطب فيه نساء النبي - أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر زمان: «يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً. وقرن في بيوتكن»، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، وأطمن الله ورسوله.. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً»^(٥)..

وفي مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجها، ويأمن الزوج على زوجته، ويأمن الأولياء على حراماتهم وأعراضهم، ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم. حيث لا تقع

(١) سورة النور ١٩
(٢) سورة النور ٤
(٣) سورة النور : آية ٣١
(٤) سورة الاحزاب : آية ٣٣
(٥) سورة النور ٢

سورة البقرة

العيون على المفائق ، ولا تقود العيون القلوب الى المحارم . فإما الحيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب .. بينا المجتمع المسلم التنظيف العفيف آمن ساكن ، ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان !

وأخيراً إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملاً ورزقاً ، ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم ، ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة ، والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لو مات فيهم جائع ، حتى يرى بعض فقهاء الإسلام تقرعهم بالدية .

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرمااتهم وأموالهم بحكم التشريع ، بعد كفالتها بالتوجه الرباني المطاع . فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة ؛ ولا يتصور على أحد بيته ؛ ولا يتجسس على أحد فيه متجسس ؛ ولا يذهب فيه دم هدرأ والقصاص حاضر ؛ ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو نهباً والحدود حاضرة .

المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون ، كما يقوم على المساواة والعدالة للصرامة التي يشرع معها كل أحد ان يحق منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكم ، ولا هوى حاشية ، ولا قرابة كبير .

وفي النهاية .. المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية ، الذي لا يخضع البشر فيه للبشر . إنما يخضعون حاكمين ومحكومين لله ولشريعته ؛ وينفذون حاكمين ومحكومين حكم الله وشريعته . فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكام الحاكمين ، في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين ..

هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير اليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه كافة . ليسلوا أنفسهم كلها لله ، فلا يعود لهم منها شيء ، ولا يعود لنفوسهم من ذاتها حظ ، إنما تعود كلها لله في طوعية وفي انقياد وفي تسليم ..

ولا يدرك معنى هذا السلم حتى إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق في النفوس التي لا تطمئن بالإيمان ، في المجتمعات التي لا تعرف الاسلام ، أو التي عرفت ثم تنكرت له وارتدت الى الجاهلية ، تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان .. هذه المجتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري ، وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات المختلفة الموازين .

الجزء الثاني

وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو « السويد » .
تحيث يخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسة جنيه في العام ، وحيث
يستحق كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات المرض التي تصرف نقداً والعلاج
المجاني في المستشفيات . وحيث التعليم في جميع مراحلها بالمجان ، مع تقديم إعانات ملابس
وقروض للطلبة المتفوقين . وحيث تقدم الدولة حوالي ثلاثئة جنيه إعانة زواج لتأثيث
البيوت .. وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري المعجيب ..

ولكن ماذا ؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخالو القلوب من الإيمان بالله؟
انه شعب مهدد بالانقراض ، فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط !
والطلاق بمعدل طلاق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن
وحرية الاختلاط ! والجبل الجديد ينحرف قدام على المسكرات والمخدرات ، ليعوض
خواء الروح من الإيمان وطمانينة القلب بالعقيدة . والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ
بأنواعه تفتقر عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب . ثم الانتحار ..
والحال كهذا في أمريكا .. والحال أشنع من هذا في روسيا ..

إنها الشقوة النكدية المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمانينة العقيدة .
قلما يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة ، ولينعموا فيه بالأمن
والظل والراحة والقرار :

« يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة .. ولا تتبعوا خطوات الشيطان . إنه
لكم عدو مبين » ..

ولما دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة .. حذرهم أن يتبعوا خطوات
الشيطان . فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان . إما الدخول في السلم كافة ، وإما اتباع
خطوات الشيطان . إما هدى وإما ضلال . إما إسلام وإما جاهلية . إما طريق الله
وإما طريق الشيطان . وإما هدى الله وإما غواية الشيطان .. وبمثل هذا الجسم ينبغي
أن يدرك المسلم موقفه ، فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتعير بين شق السبل وشقى الاتجاهات .
إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحداً منها ؛ أو يخلط واحداً
منها بواحد .. كلا ! إنه من لا يدخل في السلم بكلية ، ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة
الله ومشيئته ، ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع
آخر .. إن هذا في سبيل الشيطان ، سائر على خطوات الشيطان ..

سورة البقرة

ليس هنالك حل وسط ، ولا منهج بين بين ، ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك ! إنما هناك حق وباطل . هدى وضلال . إسلام وجاهلية . منهج الله أو غواية الشيطان . والله يدعو المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة ، ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشيطان . ويستجيش ضمايرهم ومشاعرهم ، ويستثير مخاوفهم بتذكيرهم بعداوة الشيطان لهم ، تلك العداوة الواضحة البينة ، التي لا ينساها إلا غافل . والغفلة لا تكون مع الإيمان .

ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان :

«فإن زلتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم» .. وتذكيرهم بأن الله «عزيز» يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة ، وأنهم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون عن توجيهه .. وتذكيرهم بأنه «حكيم» .. فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير ، وما نهام عنه هو الشر ؛ وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا يلتزمون عما نهام عنه .. فالتعقيب بشطريه يحمل معنى التهديد والتحذير في هذا المقام ..

بعد ذلك يتخذ السياق أسلوباً جديداً في التحذير من عاقبة الانحراف عن الدخول في السلم واتباع خطوات الشيطان . فيتحدث بصيغة الغيبة بدلاً من صيغة الخطاب : «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ؟ وقضى الأمر ، وإلى الله ترجع الأمور» ..

وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار المترددين المتلكئين الذين لا يدخولون في السلم كافة . ما الذي يقعد بهم عن الاستجابة ؟ ماذا ينتظرون ؟ وماذا يرقبون ؟ تراهم سيطلون هكذا في موقفهم حتى يأتيهم الله - سبحانه - في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة ؟ وبتمبير آخر : هل ينتظرون ويتكأون حتى يأتيهم اليوم الرعب الموعود ، الذي قال الله سبحانه : إنه سيأتي فيه في ظلل من الغمام ، ويأتي الملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ؟

وفجأة - وبيننا نحن أمام السؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعب - نجد أن اليوم قد جاء ، وأن كل شيء قد انتهى ، وأن القوم أمام المفاجأة التي كان يلوح لهم بها ويخوفهم إياها :

الجزء الثاني

«وقضى الأمر» ..

وطوى الزمان ، وأفلتت الفرصة ، وعزت النجاة ، ووقفوا وجهاً لوجه أمام الله ؛
الذي ترجع إليه وحده الأمور ..
«وإلى الله ترجع الأمور» ..

إنها طريقة القرآن العجيبة ، التي تفرده وتميزه من سائر القول . الطريقة التي تحيي
المشهد وتستحضره في التو واللحظة ؛ وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاني
ما فيه !

فإلى متى يتخلف المتخلفون عن الدخول في السلم ، وهذا الفرع الأكبر ينتظرهم ؟
بل هذا الفرع الأكبر يدهمهم . والسلم منهم قريبة . السلم في الدنيا والسلم في الآخرة
يؤم تشقق الساء بالهام ونزل الملائكة تنزيلاً . يوم يقوم الروح والملائكة صفلاً يتكلمون
إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . يوم يقضى الأمر .. وقد قضى الأمر . «وإلى الله
ترجع الأمور» ..

هنا يلتفت السياق لفئة أخرى . فيخطب النبي ﷺ يكلفه أن يسأل بني إسرائيل -
وهم نموذج التلكؤ في الاستجابة كما وصفتهم هذه السورة من قبل - : كم آتاهم الله من
آية بينة ثم لم يستجيبوا ؟ وكيف بدلوا نعمة الله ، نعمة الايمان والسلم ، من بعدما
جاءتهم :

«سل بني إسرائيل : كم آتيناهم من آية بينة ، ومن يبدل نعمة الله من بعدما
جاءته فإن الله شديد العقاب» ..

والعودة هنا إلى بني إسرائيل عودة طبيعية ، فها تحذير من موقف . بنو إسرائيل
فيه أصلاء ! موقف التلكؤ دون الاستجابة ، وموقف النشوز وعدم الدخول في السلم
كافة ، وموقف التعتن وسؤال الخوارق ، ثم الاستمرار في العناد والجحود .. وهذه
هي مزالق الطريق التي يحذر الله الجماعة المسلمة منها ، كي تتجو من عاقبة بني إسرائيل
المنكودة .

«سل بني إسرائيل : كم آتيناهم من آية بينة» ..

والسؤال هنا قد لا يكون مقصوداً على حقيقته . إنما هو أسلوب من أساليب
البيان ، للتذكير بكثرة الآيات التي آتاه الله بني إسرائيل ، والخوارق التي أجازها
لهم .. إما بسؤال منهم وتعتن ، وإما ابتداء من عند الله لحكمة حاضرة .. ثم ما

سورة البقرة

كان منهم - على الرغم من كثرة الخوارق - من تردد وتلكؤ وتعتنت ونكوص عن السلم الذي يظلل كنف الايمان .

ثم يحییء التعقيب عاماً :

« ومن یبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب » ...

ونعمة الله المشار إليها هنا هي نعمة السلم . أو نعمة الايمان . فيها مترادفان . والتحذیر من تبدلها یجد مصداقه أولاً في حال بني اسرائيل ، وحرمانهم من السلم والطمانينة والاستقرار ، منذ أن بدلوا نعمة الله ، وأبوا الطاعة الراضية ، والاستسلام لتوجيه الله . وكانوا دائماً في موقف الشاك المتردد ، الذي یظل یطلب الدلیل من الحارقة في كل خطوة وكل حركة ، ثم لا یؤمن بالمعجزة ، ولا یطمئن لنور الله وهده . والتهديد بشدة عقاب الله یجد مصداقه أولاً في حال بني اسرائيل ، ویجد مصداقه أخيراً فيما ینتظر المبدلين للنعمة المتبطين علیها في كل زمان .

وما بدلت البشرية هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشدید في حياتها على الأرض قبل عقاب الآخرة . وما هي ذي البشرية المتكودة الطالع في أنحاء الأرض كلها تعاني العقاب الشدید ، وتجد الشقوة النكدة ، وتعاني القلق والحيرة ، ویأكل بعضها بعضاً ، ویأكل الفرد منها نفسه وأعصابه ، ویطاردها وتطارده بالأشباح المطلقة ، وبالخواء القاتل ، الذي یحاول المتحضررون أن یلاؤوه تارة بالمسکرات والمخدرات ، وتارة بالحركات الخائفة التي یخيل إلیک معها أنهم هاربون تطاردهم الأشباح .

ونظرة الى صورهم في الأوضاع المعیبة المتكلفة التي یظهرون بها : من مائلة برأسها الى كاشفة عن صدرها ، الى رافعة ذیلها ، الى مبتدعة قبة غريبة على هيئة حیوان ! الى واضع رباط عنق رسم علیه تیتل أوفیل ! الى لابس قميص تربعت علیه صورة أسد او دب !

ونظرة الى رقصاتهم المجنونة ، وأغانیهم المحمومة ، وأوضاعهم المتكلفة وأزیائهم الصارخة في بعض الحفلات والمناسبات ؛ ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ ، أو ترضية المزاج بالتمیيز الفاضح ..

ونظرة الى التثقل السريع المحموم بین الأهواء والأزواج والصدقات والأزیاء بین فصل وفصل . لا بل بین الصباح والمساء .

كل أولئك یکشف عن الحيرة القاتلة التي لا طمانينة فیها ولا سلام . ویكشف عن

الجزء الثاني

حالة الملل الجاثم التي يفرون منها، وعن حالة «الهروب» من أنفسهم الخاوية وأرواحهم الموحشة ، كالذي تطارده الجنة والأشباح .

وإن هو إلا عقاب الله ، لمن يجسد عن منهجه ، ولا يستمع لدعوته : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » ..

وإن الايمان الواثق لنعمة الله على عباده، لا يبدلها مبدل حتى يحقق به ذلك العقاب ..
والمعاد بالله ..

وفي ظل هذا التحذير من التلكؤ في الاستجابة ، والتبديل بعد النعمة ، يذكر حال الذين كفروا وحال الذين آمنوا ، ويكشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقيم والأحوال والأشخاص :

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ، ويسخرون من الذين آمنوا ، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » والله يرزق من يشاء بغير حساب ..

لقد زين للذين كفروا هذه الحياة الدنيا ، بأعراضها الزهيدة ، واهتماماتها الصغيرة . زين لهم فوقوا عندها لا يتجاوزونها ، ولا يمدون بأبصارهم الى شيء وراءها ، ولا يعرفون قيمة أخرى غير قيمها . والذي يقف عند حدود هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن يسمو تصوره الى تلك الاهتمامات الرفيعة التي يحفل بها المؤمن ، ويمد إليها بصره في آفاقها البعيدة .. إن المؤمن قد يحتقر أعراض الحياة كلها ، لا لأنه أصفر منها همة أو أضعف منها طاقة ، ولا لأنه سلي لا ينمي الحياة ولا يرقبها .. ولكن لأنه ينظر إليها من عل - مع قيامه بالخلافة فيها ، وإنشائه للعمران والحضارة ، وعنايته بالنماء والإكثار - فينشد من حياته ما هو أكبر من هذه الأعراض وأعلى . ينشد منها أن يقر في الأرض منهجاً ، وأن يقود البشرية الى ما هو أرفع وأكمل ، وأن يركز راية الله فوق هامات الأرض والناس ، ليتطلع إليها البشر في مكانها الرفيع ، وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد المحدود ، الذي يحيا له من لم يبه الايمان رفعة الهدف ، وضخامة الاهتمام ، وشعول النظرة .

وينظر الصفار للغارقون في وحل الأرض ، المستعبدون لأهداف الأرض .. ينظرون للذين آمنوا ، فيرونهم يتركون لهم وحلهم وسفاههم ، ومتاعهم الزهيد ، ليحاولوا

سورة البقرة

آمالاً كباراً لا تخصهم وحدهم ، ولكن تخص البشرية كلها ، ولا تتعلق بأشخاصهم إنما تتعلق بقيمتهم ، ويرونهم يعانون فيها المشقات ، ويقاسون فيها المتاعب ، ويحرمون أنفسهم اللذائذ التي يعدها الصغار خلاصة الحياة وأعلى أهدافها المرموقة .. ينظر الصغار المطموسون الى الذين آمنوا - في هذه الحال - فلا يدركون سر اهتمامهم العليا . عندئذ يسخرون منهم . يسخرون من حالهم ، ويسخرون من تصوراتهم ، ويسخرون من طريقهم الذي يسرون فيه .

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ... » ..

ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القيم ليس هو الميزان .. إنه ميزان الأرض . ميزان الكفر . ميزان الجاهلية .. أما الميزان الحق فهو في يد الله سبحانه . والله يبلغ الذين آمنوا حقيقة وزنهم في ميزانه :

« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ..

هذا هو ميزان الحق في يد الله . فليعلم الذين آمنوا قيمتهم الحقيقية في هذا الميزان . ولیمضوا في طريقهم لا يخفون سفاهة السفهاء ، وسخرية الساخرين ، وقيم الكافرين .. إنهم فوقهم يوم القيامة . فوقهم عند الحساب الختامي الأخير . فوقهم في حقيقة الأمر بشهادة الله أحكم الحاكمين .

والله يدخر لهم ما هو خير ، وما هو أوسع من الرزق . يهبهم إياه حيث يختار ، في الدنيا أو في الآخرة ، أو في الدارين وفق ما يرى أنه لهم خير :

« والله يرزق من يشاء بغير حساب » ..

وهو المانع الوهاب يمنح من يشاء ، وبفيض على من يشاء . لا خازن لمعطائه ولا بواب . وهو قد يعطي الكافرين زينة الحياة الدنيا لحكمة منه ، وليس لهم فيها أعطوا فضل . وهو يعطي المختارين من عباده ما يشاء في الدنيا أو في الآخرة .. فالعطاء كله من عنده . واختياره للأخير هو الأبقى والأعلى ..

وستظل الحياة أبداً تعرف هذين النموذجين من الناس .. تعرف المؤمنين الذين يتلقون قيمهم وموازينهم وتصوراتهم من يد الله ، فيرفعهم هذا التلقي عن سفساف الحياة وأعراض الأرض ، واهتمامات الصغار ، وبذلك يحققون إنسانيتهم ، ويصبحون سادة للحياة ، لا عبيداً للحياة .. كما تعرف الحياة ذلك الصنف الآخر : الذين زينت لهم الحياة الدنيا ، واستعبدتهم أعراضها وقيمها ، وشدتهم ضروراتهم وأوهاقهم إلى الطين

الجزء الثاني

فصلقوا به لا يرتقمون .

وسيطل المؤمنون ينظرون من عل الى أولئك الهايطين ؛ مها أوتوا من المتاع والأعراض . على حين يمتقد الهايطون أنهم هم الموهوبون ، وأن المؤمنين هم المحرومون فيشفقون عليها تارة ويسخرون منهم تارة . وهم أحق بالراء والإشفاق .

وعلى ذكر الموازين والقيم ؛ وظن الذين كفروا بالذين آمنوا ؛ وحقيقة مكان هؤلاء ووزنهم عند الله .. ينتقل السياق الى قصة الاختلاف بين الناس في التصورات والمقائد ، والموازين والقيم ؛ وينتهي بتقرير الأصل الذي ينبغي أن يرجع اليه المختلفون ؛ والى الميزان الأخير الذي يحكم فيما هم فيه مختلفون :

« كان الناس أمة واحدة ؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه - وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم - فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم » ..

هذه هي القصة .. كان الناس أمة واحدة . على نهج واحد ، وتصور واحد . وقد تكون هذه إشارة الى حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذرائعهم ، قبل اختلاف التصورات والاعتقادات . فالقرآن يقرر أن الناس من أصل واحد . وهم أبناء الأسرة الأولى : أسرة آدم وحواء . وقد شاء الله أن يجعل البشر جميعاً نتاج أسرة واحدة صغيرة ، ليقرر مبدأ الأسرة في حياتهم ، وليجعلها هي البنية الأولى . وقد غبر عليهم عهد كانوا فيه في مستوى واحد واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأولى . حتى تمت وتعددت وكثر أفرادها ؛ وتفرقوا في المكاتب ، وتطورت معابشهم ، وبرزت فيهم الاستعدادات المكونة المختلفة ، التي فطرهم الله عليها لحكمة يعلمها ، ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات والاتجاهات .

عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر ، وتعددت المناهج ، وتنوعت المعتقدات .. وعندئذ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ..

« وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » ..

سورة البقرة

وهنا تلبين تلك الحقيقة الكبرى .. إن من طبيعة الناس أن يختلفوا ، لأن هذا الاختلاف أصل من أصول خلقهم ، يحقق حكمة عليا من استخلاف هذا الكائن في الأرض .. إن هذه الخلافة تحتاج الى وظائف متنوعة ، واستعدادات شتى من ألوان متعددة ، كي تتكامل جميعها وتتناسق ، وتؤدي دورها الكلي في الخلافة والمارة ، وفق التصميم الكلي المقدر في علم الله . فلا بد إذن من تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ، ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في الحاجات .. « ولا يزالون مختلفين -- إلا من رحم ربك -- ولذلك خلقهم » ..

هذا الاختلاف في الاستعدادات والوظائف ينشأ بدوره اختلافاً في التصورات والاهتمامات والمناهج والطرائق .. ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطبوعة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسماها جميعاً حين تصلح وتستقيم .. هذا الإطار هو إطار التصور الإيماني الصحيح . الذي يفسح حتى يضم جوانحه على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات ، فلا يقتلها ولا يكبحها ، ولكن ينظمها وينسجها ويدفعها في طريق الصلاح .

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء اليه المختلفون ، وحكم عدل يرجع اليه المختصون ، وقول فصل ينتهي عنده الجدل ، ويثوب الجميع منه الى اليقين: « قبح الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأُنزل معهم الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » .

ولا بد أن نقف عند قوله تعالى « بالحق » .. فهو القول الفصل بأن الحق هو ما جاء به الكتاب ، وأن هذا الحق قد أنزل ليكون هو الحكم العدل ، والقول الفصل ، فيما عداه من أقوال الناس وتصوراتهم ومناهجهم وقيمهم وموازينهم .. لا حق غيره . ولا حكم معه . ولا قول بعده . وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد ، وبغير تحكيمه في كل ما يختلف فيه الناس ، وبغير الانتهاء الى حكمه بلا محاكمة ولا اعراض .. بغير هذا كله لا يستقيم أمر هذه الحياة ، ولا ينتهي الناس من الخلاف والفرقة ، ولا يقوم على الأرض السلام ، ولا يدخل الناس في السلم مجال .

ولهذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة التي يتلقى منها الناس تصوراتهم وشرائعهم ، والتي ينتهون اليها في كل ما يشجر بينهم من خلاف في شتى صور الخلاف .. إنها جهة واحدة لا تتمدد هي التي أنزلت هذا الكتاب بالحق ، وهو مصدر واحد لا

الجزء الثاني

يتعدد ، هو هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه .. وهو كتاب واحد في حقيقته ، جاء به الرسل جميعاً . فهو كتاب واحد في أصله ، وهي ملة واحدة في عمومها ، وهو تصور واحد في قاعدته : إله واحد ، ورب واحد ، ومعبود واحد ، ومشترع واحد لبني الإنسان .. ثم تختلف التفاصيل بعد ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال ؛ ووفق أطوار الحياة والارتباطات ؛ حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام ، وأطلق الحياة تنمو في محيطها الواسع الشامل بلا عوائق ، بقيادة الله ومنهجه ومزيمته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل الكبير .

وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في خط سير الأديان والمقائد .. كل نبي جاء بهذا الدين الواحد في أصله ، يقوم على القاعدة الأصلية : قاعدة التوحيد المطلق .. ثم يقع الانحراف عقب كل رسالة ، وتتراكم الانحرافات والأساطير ، حتى يبعد الناس نهائياً عن ذلك الأصل الكبير . وهنا نحجى رسالة جديدة . تجدد العقيدة الأصلية ، وتفتي ما علق بها من الانحرافات ، وتراعي أحوال الأمة وأطوارها في التفاصيل .. وهذه النظرية أولى بالاتباع من نظريات الباحثين في تطور المقائد من غير المسلمين ، والتي كثيراً ما يتأثر بها باحثون مسلمون ، وهم لا يشعرون ، فيقيمون مجوثرهم على أساس التطور في أصل العقيدة وقاعدة التصور ، كما يقول الميثيقون وأمثالهم من الباحثين القريبين الجاهليين !

وهذا الثبات في أصل التصور الإيماني ، هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله الله بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، في كل زمان ، ومع كل رسول ، منذ أقدم الأزمان .

ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يقىء اليه الناس ، وأن يكون هناك قول فصل ينتهون اليه . ولم يكن بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر آخر غير المصدر الإنساني ، وأن يكون هذا القول قول حاكم عدل لا يتأثر بالهوى الانساني ، ولا يتأثر بالقصور الانساني ، ولا يتأثر بالجهل الانساني .

وإقامة ذلك الميزان الثابت تقتضي علماً غير محدود . علم ما كان وما هو كائن وما سيكون . علمه كله لا مقيداً بقيود الزمان التي تفصل الوجود الواحد الى ماض وحاضر ومستقبل ، وإلى مستيقن ومظنون ومجهول ، وإلى حاضر مشهود ومغيب مخبوء .. ولا مقيداً بقيود المكان التي تفصل الوجود الواحد الى قريب وبعيد ، ومنظور ومحجوب ،

سورة البقرة

ومحسوس وغير محسوس .. في حاجة الى إله يعلم ما خلق ، ويعلم من خلق .. ويعلم ما يصلح وما يصلح حال الجميع .

وإقامة ذلك الميزان في حاجة كذلك الى استعلاء على الحاجة ، واستعلاء على النقص ، واستعلاء على الفناء ، واستعلاء على الفوت ، واستعلاء على الطمع ، واستعلاء على الرغبة والرغبة .. واستعلاء على الكون كله بما فيه ومن فيه .. في حاجة الى إله ، لا أرب له ، ولا هوى ، ولا لذة ، ولا ضعف في ذاته — سبحانه — ولا قصور .

أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة ، والظروف المتغيرة ، والحاجات المتجددة ؛ ثم يوائم بينها وبين الإنسان في لحظة عابرة وظرف موقوت . على أن يكون هناك الميزان الثابت الذي يقف عليه ، فيدرك خطأه وصوابه ، ويغيه ورشاده وحقه وباطله ، من ذلك الميزان الثابت .. وهذا وحده تستقيم الحياة ، ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم في النهاية إله !

إن الكتاب لم ينزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل . إنما جاء ليحتكم الناس إليه .. وإليه وحده .. حين يختلفون .

ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشئ حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة الإسلام التاريخية :

إن الاسلام يضع « الكتاب » الذي أنزله الله « بالحق » ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه .. يضع هذا الكتاب قاعدة للحياة البشرية . ثم تمضي الحياة . فإما اتفقت مع هذه القاعدة ، وظلت قائمة عليها ، فهذا هو الحق . وإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى ، فهذا هو الباطل .. هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس جميعاً في فترة من فترات التاريخ . فالناس ليسوا هم الحكم في الحق والباطل . وليس الذي يقرره الناس هو الحق ، وليس الذي يقرره الناس هو الدين . إن نظرة الاسلام تقوم ابتداء على أساس أن فعل الناس شيء ، وقولهم شيء ، وإقامة حياتهم على شيء .. لتحويل هذا الشيء حقاً إذا كان مخالفاً للكتاب ؛ ولا تجعله أصلاً من أصول الدين ؛ ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين ؛ ولا تبرره لأن أجيالاً متعاقبة قامت عليه ..

وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى في عزل أصول الدين عما يدخله عليها الناس . وفي التاريخ الاسلامي مثلاً وقع انحراف ، وظل ينمو ويتمو .. فلا يقال : إن هذا الانحراف متى وقع رقامت عليه حياة الناس فهو إذن الصورة الواقعية للاسلام . كلا . ان الاسلام

الجزء الثاني

يظل بريئاً من هذا الواقع التاريخي : ويظل هذا الذي وقع خطأ و انحرافاً لا يصلح حجة ولا سابقة ، ومن واجب من يريد استئناف حياة اسلامية أن يلفه ويبطه ، وان يعود الى الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ... ولقد جاء الكتاب .. ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومن هناك ؛ وكانت المطامع والرغائب والخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب ، والرجوع إلى الحق الذي يردم اليه :

« وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات .. بقياً بينهم .. »
فالبقى .. بغى الحسد وبغى الطمع .. وبغى الحرص .. وبغى الهوى .. هو الذي قاد الناس الى الماضي في الاختلاف على أصل التصور والمنهج ؛ والماضي في التفرق واللجاج والعناد . وهذه حقيقة . فما يختلف اثنان على أصل الحق الواضح في هذا الكتاب ، القوي الصادع المشرق المنير .. مما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وفي نفس أحدهما بغى وهوى ، أو في نفسها جميعاً .. فأما حين يكون هناك إيمان فلا بد من التقاء واتفاق :
« فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه .. »
هداهم بما في نفوسهم من صفاء ، وبما في أرواحهم من تجرد ، وبما في قلوبهم من رغبة في الوصول الى الحق . وما أيسر الوصول حينئذ والاستقامة :
« والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم .. »

هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب . وهو هذا المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على الحق . ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات ، ولا تتلاعب به الرغائب والنزوات ..

والله يختار من عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء ، ممن يعلم منهم الاستعداد للهدى والاستقامة على الصراط ؛ أولئك يدخلون في السلم ، وأولئك هم الأعلون ، ولو حسب الذين لا يزنون بميزان الله أنهم محرومون ، ولو سخرخوا منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين !

وتنتهي هذه التوجيهات التي تستهدف إنشاء تصور إيماني كامل ناصح في قلوب الجماعة المسلمة .. تنتهي بالتوجه الى المؤمنين الذين كانوا يمانون في واقعهم مشقة الاختلاف بينهم

سورة البقرة

وبين أعدائهم من المشركين وأهل الكتاب ، وما كان يحمره هذا الخلاف من حروب ومتاعب وويلات .. يتوجه إليهم بأن هذه هي سنة الله القدية ، في تخصيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة ، وليكونوا لها أهلاً : أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم ؛ وأن يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة والضر ؛ وأن يترأصوا بين النصر والهزيمة ، حتى إذا ثبتوا على عقيدتهم ، لم تعزهم شدة ، ولم ترهبهم قوة ، ولم ينوا تحت مطارق الهنة والفتنة .. استحقوا نصر الله ، لأنهم يومئذ آمناء على دين الله ، مأمونون على ما أئتمنوا عليه ، صالحون لصيائنه والذود عنه . واستحقوا الجنة لأن ارواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل ، وتحررت من الحرص على الحياة أو على الدعة والرخاء . فهي عندئذ أقرب ما تكون الى عالم الجنة ، وأرفع ما تكون عن عالم الطين : « أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ؛ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » ..

هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى ، وهكذا وجهها الى تجارب الجماعات المؤمنة قبلها ، وإلى سنته - سبحانه - في تربية عباده المختارين ، الذين بكل إليهم رايته ، وينوط بهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته . وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم ..

وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة .. إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه . من الرسول الموصول بالله ، والمؤمنين الذين آمنوا بالله . إن سؤالهم : « متى نصر الله ؟ » ليصور مدى الهنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة . ولن تكون إلا هنة فوق الوصف ، تلقي ظلالها على مثل هاتيك القلوب ، فتبعث منها ذلك السؤال المكروب : « متى نصر الله ؟ » ..

وعندما تثبت القلوب على مثل هذه الهنة المزلزلة .. عندئذ تم كلمة الله ، ويحيى النصر من الله :

« ألا إن نصر الله قريب » ..

إنه مدخر لمن يستحقونه . ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية . الذين يثبتون على البأساء والضراء . الذين يصمدون للزلزلة . الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة . الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله ، وعندما يشاء الله . وحتى حين تبلغ الهنة

الجزء الثاني

ذروتها ، فهم يتطلعون فحسب الى « نصر الله » ، لا الى أي حل آخر ، ولا الى أي نصر لا يحمي من عند الله . ولا نصر الا من عند الله .

بهذا يدخل المؤمنون الجنة ، مستحقين لها ، جديرين بها ، بعد الجهاد والامتحان ، والصبر والثبات ، والتجرد لله وحده ، والشعور به وحده ، وإغفال كل ما سواه وكل من سواه .

إن الصراع والصبر عليه عيب النفوس قوة ، ويرفعها على ذواتها ، ويطهرها في بوتقة الألم ، فيصفو عنصرها ويضيء ، ويبس العقيدة عمقاً وقوة وحيوية ، فتتأهلاً حتى في أعين أعدائها وخصومها . وعندئذ يدخلون في دين الله أفواجا كما وقع ، وكما يقع في كل قضية حتى ، يلقي أصحابها ما يلقون في أول الطريق ، حتى اذا ثبتوا للحنة المخازيهم من كانوا يحاربونهم ، وناصروهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين ..

على أنه - حتى اذا لم يقع هذا - يقع ما هو أعظم منه في حقيقته . يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وقتنتها ، وأن تتطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة ، والحرص على الحياة نفسها في النهاية .. وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها ، وكسب للأرواح التي تصل اليه عن طريق الاستعلاء . كسب يرجع جميع الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانها المؤمنون ، المؤمنون على راية الله وأمانته ودينه وشريعته .

وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في نهاية المطاف .. وهذا هو الطريق .. هذا هو الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الاولى ، وللجماعة المسلمة في كل جيل . هذا هو الطريق : إيمان وجهاد . ومحنة وإبتلاء . وصبر وثبات .. وتوجه الى الله وحده . ثم يحى النصر . ثم يحى النعم ...

« يَسْأَلُونَكَ : مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ قُلْ : مَا أَقْنَعْتُكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآقَرِبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ، وَمَا تَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ »^(٢١٥) .

« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ،
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ^(٢١٦) .

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَشْهَرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ؟ قُلْ : قِتَالٌ فِيهِ
كَبِيرٌ ، وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِخْرَاجُ
أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؛ وَلَا يَزَالُونَ
يُقَاتِلُهُ نَحْمٌ حَتَّى يَرْثُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَاعُوا ؛ وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَسَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ ، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ^(٢١٧) .
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،
أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ^(٢١٨) .

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ . قُلْ : فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا . وَيَسْأَلُونَكَ : مَاذَا
يُنْفِقُونَ ؟ قُلْ : الْغَفْوُ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ^(٢١٩) . فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى .
قُلْ : إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِنِّخْوَانُكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ ، إِنْ أَلَّاهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ^(٢٢٠) .

الجزء الثاني

الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة ، هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام .. وهي كما قلنا عند الكلام عن قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة ... في هذا الجزء .. ظاهرة توحى ببقطة العقيدة واستيلائها على نفوس الجماعة المسلمة إذ ذاك ؛ ورغبة المؤمنين في معرفة حكم العقيدة في كل شأن من شؤون حياتهم اليومية ، كي يطابقوا بين تصرفهم وحكم العقيدة .. وهذه آية المسلم : أن يتحرى حكم الاسلام في الصغيرة والكبيرة من شؤون حياته ؛ فلا يقدم على عمل حتى يستيقن من حكم الاسلام فيه . فما أقره الاسلام كان هو دستوره وقانونه ؛ وما لم يقره كان ممنوعاً عليه حراماً . وهذه الحساسية هي آية الايمان بهذه العقيدة .

كذلك كانت تثار بعض الأسئلة بسبب الحملات الكيدية التي يشنها اليهود والمنافقون والمشركون كذلك حول بعض التصرفات ؛ مما يدفع بعض المسلمين ليسأل عنها ، إما ليستيقن من حقيقتها وحكمتها ، وإما تأمراً بتلك الحملات والدعايات المسمومة . فكان القرآن ينتزل فيها بالقول الفصل ، فيثوب المسلمون فيها الى اليقين ، وتبطل الدسائس ، وتغوث الفتن ، ويزند كيد الكائدين الى نحوهم .

وهذا يصور جانباً من المعركة التي كان القرآن يخوضها تارة في نفوس المسلمين ، وتارة في صف المسلمين ، ضد الكائدين والمحاربين !

وفي هذا الدرس جملة من هذه الأسئلة : سؤال عن الانفاق . مواضعه ومقاديره ونوع المال الذي تكون فيه النفقة . وسؤال عن القتال في الشهر الحرام . وسؤال عن الخمر والميسر . وسؤال عن اليتامى .. وبواعث هذه الأسئلة تمثل الأسباب التي ذكرناها من قبل . وسنعرضها بالتفصيل عند استعراض النصوص .

«يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما انفقتم من خير فلولالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل . وما تفعلموا من خير فإن الله به عليم» ..

لقد وردت آيات كثيرة في الانفاق سابقة على هذا السؤال . فالانفاق في مثل الظروف التي نشأ فيها الاسلام ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب التي كانت تواجهها وتكتنفها ؛ ثم هو ضرورة من ناحية أخرى : من ناحية التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة ؛ وإزالة الفوارق الشعرورية بحيث لا يحس إلا أنه

سورة البقرة

هضو في ذلك الجسد ، لا يحتجن دونه شيئاً ، ولا يحتجز ، عنه شيئاً . وهو أمر له قيمته الكبرى في قيام الجماعة شعورياً ، إذا كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عملياً .
وهنا يسأل بعض المسلمين : «ماذا ينفقون ؟» ..
وهو سؤال عن نوع ما ينفقون .. فجاءهم الجواب بين صفة الانفاق ، ويحدد كذلك أولى مصارفه وأقربها :

« قل : ما أنفقتم من خير » :

ولهذا التعبير إجماعاً : الأول أن الذي ينفق خير .. خير للمعطي وخير للآخذ وخير للجماعة وخير في ذاته فهو عمل طيب ، وتقديمه طيبة ، وشيء طيب . والايحاء الثاني أن يتحرى المنفق أفضل ما عنده فينفق منه ، وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيه . فالانفاق تطهير للقلب وتركبة للنفس ، ثم منفعة للآخرين وعون . وتحري الطبيب والنزول عنه للآخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة ، وللنفس التزكية ، وللإيثار معناه الكريم .

على أن هذا الإيحاء ليس إلزاماً ، فالإلزام - كما ورد في آية أخرى - أن ينفق المنفق من الوسط ، لا أردأ ما عنده ولا أغلى ما عنده . ولكن الإيحاء هنا يعالج تطويع النفس لبذل ما هو خير ، والتحبيب فيه ، على طريقة القرآن الكريم في تربية النفوس ، وإعداد القلوب ..

أما طريق الانفاق ومصارفه فيجيب بعد تقرير نوعه :

«قلو الدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل» ..

وهو يربط بين طوائف من الناس . بعضهم تربطه بالمنفق رابطة المصعب ، وبعضهم رابطة الرحم ، وبعضهم رابطة الرحمة ، وبعضهم رابطة الانسانية الكبرى في إطار العقيدة .. وكلهم يتجاوزون في الآفة الواحدة : والدون . والأقربون . واليتامى والمساكين وابن السبيل . وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجتماعي الوثيق بين بني الانسان في إطار العقيدة المتين .

ولكن هذا الترتيب في الآفة وفي الآيات الأخرى ، والذي تزيده بعض الأحاديث النبوية تحديداً ووضوحاً .. كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال لرجل : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلاهلك ، فإن فضل شيء عن أهلك فلاذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ...» .

الجزء الثاني

هذا الترتيب يشي بنهج الاسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الانسانية وقيادتها.. إنه يأخذ الانسان بما هو ، بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ، ثم يسير به من حيث هو كائن ، ومن حيث هو واقف . يسير به خطوة خطوة . صعداً في المرتقى العالي : على هيئة وفي يسر ، فيصعد وهو مستريح ، وهو يلي فطرته وميوله واستعداداته ، وهو ينمي الحياة معه وبرقيها . لا يحس بالجهد والرهق ، ولا يكيل بالسلال والأغلال ليجر في المرتقى . ولا تكبت طاقاته وميوله الفطرية ليلحق ويرف . ولا يعتسف به الطريق اعتسافاً ، ولا يطير به طيراناً من فوق الآكام . إنما يصعدا به صعوداً هيناً ليناً وقدماء على الأرض وبصره معلق بالسواء ، وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى ، وروحه موصولة بالله في علاه .

ولقد علم الله ان الانسان يحب ذاته ، فأمره أولاً بكفائتها قبل أن يأمره بالانفاق على من سواها ، وأباح له الطيبات من الرزق وحش على تمتيع ذاته بها في غير ترف ولا غيلة . فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية . والرسول ﷺ يقول : خير والصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وأبدأ بن تعول^(١) . . وعن جابر - رضي الله عنه - قال : جاء رجل بمثل بيضة من ذهب ، فقال : يا رسول الله . أصبت هذه من معدن فخذها في صدقة ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله ﷺ ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه . فأتاه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه . ثم أخذها ﷺ فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته . وقال : «يأتي أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس . خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى^(٢)» .

ولقد علم الله أن الإنسان يحب - أول ما يحب - أفراد أسرته الأقربين .. عياله .. والديه . فسار به خطوة في الانفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم ، ليعطيهم من ماله وهو راض ، فيرضي ميله الفطري الذي لاضير منه ، بل فيه حكمة وخير ، وفي الوقت ذاته يعول ويكفل ناساً هم أقرباؤه الأذنون ، نعم ، ولكنهم فريق من الأمة ، إن لم يملطوا احتاجوا . وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم من البعيد : وفيه في الوقت

(١) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة .

(٢) أخرجه أبو داود .

سورة البقرة

ذاته إشاعة للحب والسلام في المحضن الأول ، وثوبيق لروابط الأسرة التي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في بناء الانسانية الكبير .

ولقد علم الله أن الانسان يد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة - بدرجاتهم منه وصلتهم به - ولا خير في هذا . فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في المجتمع . فسار به خطوة أخرى في الانفاق وراء أهله الأقربين ، تسير عواطفه وميوله القطرية ، وتقضي حاجة هؤلاء ، وتقوّي أواصر الأسرة البعيدة ، وتضمن وحدة قوية من وحدات الجماعة المسلمة ، مترابطة العرى وثيقة الصلات .

وعندما يفيض ما في يده عن هؤلاء وهؤلاء - بعد ذاته - فإن الإسلام يأخذ بيده لينفق على طوائف من المجموع البشري ، بشيرون بضعفهم أو حرج موقفهم عاطفة النخوة وعاطفة الرحمة وعاطفة المشاركة .. وفي أولهم يتنامى الصغار الضعاف ، ثم المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون ، ولكنهم يسكتون فلا يسألون الناس كرامة وتحملاً ، ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لهم مال ، ولكنهم انقطعوا عنه وحالت بينهم وبينه الحوائل - وقد كانوا كثيرين في الجماعة المسلمة هاجروا من مكة تاركين وراءهم كل شيء - وهؤلاء جميعاً أعضاء في المجتمع ، والإسلام يقود الواجدن إلى الإنفاق عليهم ، يقودهم بمشاعرهم الطبية الطبيعية التي يستجيشها ويزكيها . فيبلغ إلى أهدافه كلها في هودة ولين . يبلغ أولاً إلى تركية نفوس المنفقين . فقد أنفقت طيبة بما أعطت ، راضية بما بذلت ، متجهة إلى الله في غير ضيق ولا تبرم . ويبلغ ثانياً إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين وكفالتهم . ويبلغ ثالثاً إلى حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة ، في غير ما تضرر ولا تبرم .. قيادة لطيفة مريحة بالغة ما تريد ، محققة كل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد !

ثم يربط هذا كله بالأفق الأعلى ، فيستجيش في القلب صلته بالله فيما يعطي ، وفيما يفعل ، وفيما يضم من نية أو شعور :

«وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم» ..

عليم به ، وعليم بباعثه ، وعليم بالنية المصاحبة له .. وهو إذن لا يضيع . فهو في حساب الله الذي لا يضيع عنده شيء ، والذي لا يبخس الناس شيئاً ولا يظلمهم ، والذي لا يجوز عليه كذلك الرياء والتعويبه ..

بهذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى ، وإلى درجة الصفاء والتجرد والخلوص لله .. في

الجزء الثاني

رفق وفي هودة ، وفي غير معسفة ولا اصطناع .. وهذا هو المنهج التربوي الذي يضعه العليم الخبير . ويقم عليه النظام الذي يأخذ بيد الإنسان ، كما هو ، ويبدأ به من حيث هو ، ثم ينتهي به الى آفاق لا تصل إليها البشرية قط بغير هذه الوسيلة ، ولم تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا المنهج ، في هذا الطريق .

وعلى هذا المنهج ذاته ، يجري الأمر في فريضة الجهاد ، التي تأتي تالية في السياق للحديث عن الإنفاق :

« كتب عليكم القتال وهو كره لكم . وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ..
إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة . ولكنها فريضة واجبة الأداء . واجبة الأداء لأن فيها خيراً كثيراً للفرد المسلم ، وللجماعة المسلحة ، وللبشرية كلها ، وللحق والخير والصالح .

والإسلام يحسب حساب الفطرة ؛ فلا ينكر مشقة هذه الفريضة ، ولا يهون من أمرها . ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراميتها وثقلها . فالإسلام لا يماري في الفطرة ، ولا يصادمها ، ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل .. ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر ، ويسلط عليه نوراً جديداً .. إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كربه المذاق ؛ ولكن وراءه حكمة تهون مشقته ، وتسيغ مرارته ، وتحقق به خيراً غيبواً قد لا يراه النظر الإنساني القصير .. عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر ؛ ويكشف لها عن زاوية أخرى غير التي تراه منها . نافذة تهب منها ريح رخية عندما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور .. إنه من يدرى قلعل وراء المكروه خيراً . ووراء المحبوب شراً . إن العليم بالغايات البعيدة ، المطلع على المواقب المستورة ، هو الذي يعلم وحده ، حيث لا يعلم الناس شيئاً من الحقيقة .

وعندما تنسم تلك الندمة الرخية على النفس البشرية تهون المشقة ، وتتفتح منافذ الرجاء ، ويستروح القلب في الهاجرة ، ويحنج الى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء . هكذا يواجه الإسلام الفطرة ، لا منكراً عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية ، ولا

سورة البقرة

مريداً لها على الامر الصعب بمجرد التكليف . ولكن مربياً لها على الطاعة ، ومفسحاً لها في الرجاء . لتبذل الذي هو أدنى في سبيل الذي هو خير ؛ ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة ، ولتحس بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع ضعفها ، ويعترف بشقة ما كتب عليها ، ويعذرها ويقدرها ؛ ويحدو لها بالتسامي والتطلع والرجاء .

وهكذا يربي الاسلام الفطرة ، فلا تمل التكليف ، ولا تجزع عند الصدمة الأولى ، ولا تخور عند المشقة البادية ، ولا تتجمل وتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة . ولكن تثبت وهي تعلم أن الله يعذرها ويمدها بعونه ويقوها . وتصمم على الماضي في وجه الحنة ، فقد يكمن فيها الخير بعد الضر ، واليسر بعد العسر ، والراحة الكبرى بعد الضنى والعناء . ولا تتهالك على ما تحب وتلتذ . فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة . وقد يكون المكروه مختبئاً خلف المحبوب . وقد يكون الهلاك متربصاً وراء المطمع البراق .

إنه منهج في التربية عجيب . منهج عميق بسيط . منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها ودروها الكثيرة . بالحق والصدق . لا بالإيحاء الكاذب ، والتوهم الخادع . فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمراً ويكون فيه الخير كل الخير . وهو حق كذلك أن تحب النفس أمراً وتهلك عليه ، وفيه الشر كل الشر . وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والناس لا يعلمون ! وماذا يعلم الناس من أمر العواقب ؟ وماذا يعلم الناس مما وراء الستر المسدل ؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور ؟ !

إن هذه اللمة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالماً آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه . وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون ؛ وتقلب الامور وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه .. وإنها لتتركه حين يستجيب لها طبعاً في يد القدر ؛ ويعمل ويرجو ويطمع ويخاف ، ولكن يرد الأمر كله لليد الحكيمة والعلم الشامل ، وهو راض قرير .. إنه الدخول في السلم من بابه الواسع .. فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره الله . وأن الخير في طاعة الله دون محاولة منها أن تجرب ربه وأن تطلب منه البرهان ! إن الإذعان الواثق والرجاء الهادئ والسعي المطمئن .. هي أبواب السلم الذي يدعو الله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة .. وهو يقودهم إليه بهذا المنهج العجيب العميق البسيط . في يسر وفي هودة

الجزء الثاني

وفي رخاء . يقودهم بهذا المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال . فالسلم الحقيقية هي سلم الروح والضمير حتى في ساحة القتال .

وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني ، لا يقف عند حد القتال ؛ فالقتال ليس إلا مثلاً لما تكرهه النفس ، ويكون من ورائه الخير ... إن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن كلها ، ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعها .. إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر .. لقد كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون غير قريش وتجارتها ، ويرجون أن تكون الفئة التي وعدم الله إياها هي فئة العير والتجارة . لفئة الحامية المقاتلة من قريش . ولكن الله جعل القافلة تغفل ، ولقاهم المقاتلة من قريش ! وكان النصر الذي دوى في الجزيرة العربية ورفع راية الاسلام . فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده الله للمسلمين ؟ وأين يكون اختيار المسلمين لانفسهم من اختيار الله لهم ؟ والله يعلم والناس لا يعلمون .

ولقد نسي فقي موسى ما كان قد أعداه لطعامها - وهو الحوت - فتسرب في البحر عند الصخرة . « فلما جاوزا قال لفتهآ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . قال: أرأيت اذ أوينا الى الصخرة فإني نسيت الحوت ، وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً .. قال : ذلك ما كنا نبغ فارتددا على آثارهما قصصا . فوجدا عبدا من عبادنا... » .. وكان هذا هو الذي خرج له موسى . ولو لم يقع حادث الحوت ما ارتدا . ولفاتها ما خرجا لأجله في الرحلة كلها .

وكل انسان - في تجاربه الخاصة - يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم . ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم . وكمن مطلوب كاد الانسان يذهب نفسه حسرات على فوته؛ ثم تبين له بعد فترة أنه كان انقادا من الله أن قوت عليه هذا المطلوب في حينه . وكمن منحة تجرعا الانسان لاهنا يكاد يتقطع لقطاعها . ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشأ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل .

ان الانسان لا يعلم . والله وحده يعلم . فهاذا على الانسان لو يستسلم ؟ ان هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية . لتؤمن وتسلم وتستسلم في أمر الغيب المحبوء ، بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف ..

سورة البقرة

ومن قيادة الجماعة الى السلم كانت الفتوى التالية في أمر القتال في الشهر الحرام :

« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل : قتال فيه كبير . وصعد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ، واخراج أهله منه أكبر عند الله ؛ والفتنة أكبر من القتل ؛ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ؛ ومن يتردد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة . وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ، والله غفور رحيم .. »

وقد جاء في روايات متعددة أنها نزلت في سرية عبدالله بن جحش - رضي الله عنه وكان رسول الله ﷺ قد بعثه مع ثمانية من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصار - ومعه كتاب مغلق ، وكلفه ألا يفتحه حتى يمضي ليلتين . فلما فتحه وجد به : « اذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل بطن نخلة - بين مكة والطائف - ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم .. ولا تكرهن أحدًا على المسير معك من أصحابك » - وكان هذا قبل غزوة بدر الكبرى . فلما نظر عبدالله بن جحش في الكتاب قال : سمعنا وطاعة . ثم قال لأصحابه : قد أمرني رسول الله ﷺ أن أمضي الى بطن نخلة أرصد بها قريشا حتى آتية منها بخبر . وقد نهى أن أستكره أحدًا منكم . فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع ، فأنا ماض لأمر رسول الله ﷺ فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف أحد منهم . فسلك الطريق على الحجاز حتى اذا كان ببعض الطريق ضل بعير لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان - رضي الله عنهما - فتخلفا عن رهط عبدالله بن جحش ليعبثا عن البعير ومضى الستة الباقيون . حتى اذا كانت السرية ببطن نخلة مرت عبر لقريش تحمل تجارة ، فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة آخرون ، فقتلت السرية عمرا بن الحضرمي وأسرت اثنين وفر الرابع وغنمت البعير . وكانت تحسب أنها في اليوم الأخير من جمادى الآخرة ، فاذا هي في اليوم الأول من رجب - وقد دخلت الأشهر الحرم - التي تعظمها العرب . وقد عظمها الاسلام وأقر حرمتها .. فلما قدمت السرية بالبعير والأسيرين على رسول الله ﷺ قال : « ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » . فوقف البعير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً . فلما قال ذلك رسول الله ﷺ سقط في أيدي القوم ، وظنوا أنهم قد هلكوا ؛ وعنفهم اخوانهم من المسلمين فباصنعوا . وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ، وسفكوا فيه الدم ، وأخذوا فيه

الجزء الثاني

الأموال ، وأسروا فيه الرجال . وقالت اليهود تظاهروا بذلك على محمد .. عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبدالله .. عمرو .. عمرت الحرب . والحضرمي : حضرت الحرب . وواقد بن عبدالله : وقدت الحرب .

وانطلقت الدعاية المضللة على هذا النحو بشتى الأساليب الماكرة التي تروج في البيئة العربية ، وتظهر محمدا وأصحابه بمظر المعتدي الذي يدوس مقدسات العرب ، وينكسر مقدساته هو كذلك عند بروز المصلحة ! حتى نزلت هذه النصوص القرآنية . فقطعت كل قول . وفصلت في الموقف بالحق . فقبض الرسول ﷺ الأسيرين والغنيمة .

« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير » ..

نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام ؛ وتقرر أن القتال فيه كبيرة ، نعم . ولكن :

« وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله . والفتنة أكبر من القتل » ..

ان المسلمين لم يبدأوا القتال ، ولم يبدأوا العدوان . إنما هم المشركون . هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله ، والكفر به والمسجد الحرام . لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله . ولقد كفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون . ولقد كفروا بالمسجد الحرام . انتهكوا حرمة ، فأذا المسلمين فيه ، وقتنوم عن دينهم طوال ثلاثة عشر عاماً قبل الهجرة . وأخرجوا أهله منه ، وهو الحرم الذي جعله الله آمناً ، فلم يأخذوا بمجرمته ولم يحترموا قدسيته ..

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام .. وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل . وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فقطعت حجتهم في التحرز بجرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام . ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات ، الذين يتخذون منها ستاراً حين يريدون ، وينتهكون قداستها حين يريدون . وكان على المسلمين أن يقاتلوهم أنى وجدوم ، لأنهم عائدون باغون أشرار لا يرقبون حرمة ، ولا يتحرجون أمام قداسة . وكان على المسلمين ألا يدعومهم يحتمون بستار زائف من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة .

لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل . وكان التلويح بجرمة الشهر الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه ، لتشويه موقف الجماعة المسلمة ، وإظهارها بمظهر المعتدي .. وهم المعتدون ابتداء . وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء .

شورۃ البقرة

ان الاسلام منهج واقعي للحياة ، لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية . انه يواجه الحياة البشرية - كما هي - بعواقبها وجوانبها وملاسلها الواقعية . يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء في آن واحد . يواجهها بحلول عملية تكافئ واقعياتها ، ولا تفرق في خيال حالم ، ورؤى مجنحة ، لا تجدي على واقع الحياة شيئاً .

هؤلاء قوم طغاة بقاء معتدون . لا يقيمون للمقدسات وزناً ، ولا يتحرجون أمام الحرمات ، ويدوسون كل ما تواضع المجتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة ، يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه ، ويفتنون المؤمنين ويؤذونهم أشد الأذى ، ويخرجونهم من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام ... ثم بعد ذلك كله يقتسرون وراء الشهر الحرام ، وقيمون الدنيا ويقعدونها باسم الحرمات والمقدسات ، ويرفمون أصواتهم : انظروا ها هوذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام .

فكيف يواجههم الاسلام ؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائفة ؟ إنه إن يفعل مجرد المسلمين الأخيار من السلاح ، بينا خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح ، ولا يتورعون عن سلاح .. كلا إن الاسلام لا يصنع هذا ، لأنه يريد مواجهة الواقع ، لدفعه ورفع . يريد أن يزيل البغي والشر ، وأن يقلم أطافر الباطل والضلال . ويريد أن يسلم الأرض للقوة الحرة ، ويسلم القيادة للجماعة الطيبة . ومن ثم لا يحمل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة ليرموا الطيبين الصالحين البناءة ، وهم في مأمن من رد الهجمات ومن نبل الرماة .

إن الاسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات ؛ ويشدد في هذا المبدأ ويصونه . ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحرمات ، ويؤذون الطيبين ويقتلون الصالحين ، ويفتنون المؤمنين ، ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي يجب ان تصان .

وهو يعضي في هذا المبدأ على اطراد .. إنه يحرم القبيحة .. ولكن لا غيبة لفاسق .. فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتونون بفسقه . وهو يحرم الجهر بالسوء من القول . ولكنه يستثني « إلا من ظلم » . . . فله ان يجهر في حق ظالمه بالسوء من القول ، لأنه حق . ولأن السكوت عن الجهر به يطمع الظالم في الاحتفاء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه .

الجزء الثاني

ومع هذا يبقى الاسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأثرار البغاة. ولا إلى أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم الخسيسة .. انه فقط يدفع الجماعة المسلمة الى الضرب على أيديهم ، وإلى قتالهم وقتلهم ، وإلى تطهير جو الحياة منهم .. هكذا جهرة وفي وضوح النهار ..

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة ، وحين يتطهر وجه الأرض من ينتهكون الحرمات ويدوسون المقدسات .. حينئذ تصان المقدسات حرمتها كاملة كما أرادها الله .

هذا هو الاسلام .. صريحا واضحا قويا دامعا ؛ لا يلف ولا يدور ، ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد أن يلف من حوله وأن يدور .

وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صلبة ، لا تتأرجح فيها أقدامهم ، وهم يمضون في سبيل الله ، لتطهير الأرض من الشر والفساد ، ولا يدع ضمايرهم قلقا متحرجة تأكلها الهواجس وتؤذيها الوسواس .. هذا شر وفساد وبقي وباطل .. فلا حرمة له إذن ، ولا يجوز ان يتنكر بالحرمات ، ليضرب من وراءها الحرمات . وعلى المسلمين أن يمضوا في طريقهم في يقين وثقة ، في سلام مع ضمايرهم ، وفي سلام من الله .. ويمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة ، وتكئين هذه القاعدة ، وإقرار قلوب المسلمين وأقدامهم .. يمضي فيكشف لهم عمق الشر في نفوس أعدائهم ، وأصالة العدوان في نيتهم وخطتهم :

«ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا» ..

وهذا التقرير الصادق من المعلم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر ؛ وعلى فتنة المسلمين عن دينهم ، بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم . وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل جيل .. إن وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غنظ ورعب لأعداء هذا الدين ؛ ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين . ان الإسلام بذاته يؤذيه ويفظيهم ويخيفهم . فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل ، ويرهبه كل باغ ، ويكرهه كل مفسد . انه حرب بذاته وبما فيه من حق أبليج ، ومن منهج قويم ، ومن نظام سليم .. إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد . ومن ثم لا يطيقه المبطلون للبغاة المفسدون . ومن ثم يصدون لأهل ليفتنوهم عنه ، ويردوهم كفارا في صورة من صور الكفر الكثيرة . ذلك أنهم لا يأمنون على

سورة البقرة

باطلهم وبغيتهم وفسادهم ، وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين وتتبع هذا المنهج ، وتعيش بهذا النظام .

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته ؛ ولكن الهدف يظل ثابتاً .. أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم ان استطاعوا . وكلما انكسر في يدهم سلاح انتصوا سلاحاً غيره ؛ وكلما كُلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها .. والخبر الصادق من العلم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام ؛ وينبها إلى الخطر ، ويدعوها إلى الصبر على الكيد ، والصبر على الحرب ، وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة ، والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر :

« ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ..

والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثاً فانتفخت ثم نفقت .. والقرآن يعبر بهذا عن حبوط العمل ، فيتطابق المسدلول الحسي والمداول المعنوي .. يتطابق تضخم العمل الباطل وانتفاخ مظهره ، وهلاكه في النهاية وبواره .. مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية بهذا الانتفاخ !

ومن يرتدد عن الاسلام وقد ذاقه وعرفه ، تحت مطارق الأذى والفتنة - مها بلغت - هذا مصيره الذي قرره الله له .. حبوط العمل في الدنيا والآخرة . ثم ملازمة العذاب في النار خلوداً .

إن القلب الذي يذوق الاسلام ويعرفه ، لا يمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبداً . الا اذا فسد فساداً لا صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . فانه رحيم . رخص للمسلم - حين يتجاوز العذاب طاقته - أن يقي نفسه بالتظاهر ، مع بقاء قلبه ثابتاً على الاسلام مطمئناً بالايان . ولكنه لم يرخص له في الكفر الحقيقي ، وفي الارتداد الحقيقي ، بحيث يموت وهو كافر .. والعياذ بالله ..

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان .. ليس لمسلم عذر في أن يخضع للعذاب والفتنة فيترك دينه وبقية ، ويرتد عن إيمانه واسلامه ، ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفه .. وهناك المجاهدة والمجاهدة والصبر والثبات حتى يأذن الله . والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به ويصبرون على الأذى في سبيله . فهو معوضهم خيراً : إحدى الحسنين : النصر أو الشهادة .

الجزء الثاني

وهناك راحته التي يربوها من يؤذون في سبيله ، لا يئس منها مؤمن عامر القلب بالإيمان :

«إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ، والله غفور رحيم» ..

ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يتجيبه الله أبداً .. ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا الوعد الحق ، فجاهدوا وصبروا ، حتى حقق الله لهم وعده بالنصر أو الشهادة . وكلاهما خير ، وكلاهما رحمة . وفازوا بمغفرة الله ورحمته : «والله غفور رحيم» ..

وهو هو طريق المؤمنين ..

ثم يمضي السياق ، يبين للمسلمين حكم الحمر والقمار .. وكلتاها لذة من اللذائذ التي كان العرب غارقين فيها . يوم أن لم تكن لهم اهتمامات عليا يتفوق فيها نشاطهم ، وتستغرق مشاعرهم وأوقاتهم :

«يسألونك عن الحمر والميسر . قل : فيها إثم كبير ومنافع للناس . وإثمها أكبر من نفعها» ..

وإلى ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحريم الحمر والميسر . ولكن نصا في القرآن كله لم يرد بحلها . إنما كان الله يأخذ بيده هذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة في الطريق الذي أراده لها ، ويصنمها على عينه للدور الذي قدره لها . وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المضيق في الحمر والميسر ؛ ولا تناسبه بعثرة العمر ، وبعثرة الوعي ، وبعثرة الجهد في عبث الفارغين ، الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم ؛ أو الذين يطاردون الفراغ والخواه فيفترقونه في السكر والخمر والانشغال بالميسر ، أو الذي تطاردون أنفسهم فيهربون منها في الحمر والقمار ؛ كما يفعل كل من يعيش في الجاهلية . أمس واليوم وغداً ! إلا أن الإسلام على منهجه في تربية النفس البشرية كان يسير على هيئة وفي يسر وفي تودة ..

وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم . فالأشياء والأعمال قد لا تكون شراً خالصاً . فالخير يتلبس بالشر ، والشر يتلبس بالخير في هذه الأرض . ولكن مدار الحل والجرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشر . فإذا كان الإثم في

سورة البقرة

الحمر والميسر أكبر من النفع ، فتلك علة تحريم ومنع . وإن لم يصرح هنا بالتحريم والمنع . هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم . وهو المنهج الذي يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته . ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الحمر والميسر .

عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني ، أي بمسألة اعتقادية ، فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسماً منذ اللحظة الأولى .

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد ، أو بوضع اجتماعي معقد ، فإن الإسلام يتريث به ويأخذ المسألة بالميسر والرفق والتدرج ، وبهيء الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة .

ف عندما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك : أمضى أمره منذ اللحظة الأولى . في ضربة حازمة جازمة ، لا تردد فيها ولا تلفت ، ولا مجاملة فيها ولا مساومة ، ولا لقاء في منتصف الطريق . لأن المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور ، لا يصح بدونها إيمان ولا يقام إسلام .

فأما في الحمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف . والعادة تحتاج إلى علاج .. فبدأ بتحريك الوجدان الديني والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين ، بأن الإثم في الحمر والميسر أكبر من النفع . وفي هذا إجماع بأن تركها هو الأولى .. ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سورة النساء « يا أيها الذين آمنوا لا تقرؤا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » .. والصلاة في خمسة أوقات ، معظمها متقارب ، لا يكفي ما بينها للسكر والإفاقة ! وفي هذا تضيق لفرض المزاولة العملية لعادة الشرب ، وكسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي ، إذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي اعتاد تناوله . فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة وأمكن التغلب عليها .. حتى إذا تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الحمر والميسر : « إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ..

وأما في الرق مثلاً ، فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي ، وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق الأسرى وفي استخدام الرقيق . والأوضاع الاجتماعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها قبل تعديل ظواهرها وآثارها . والعرف

الجزء الثاني

الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعهادات جماعية .. ولم يأمر الإسلام بالرق قط ، ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى . ولكنه جاء فوجد الرق نظاماً عالمياً يقوم عليه الاقتصاد العالمي .. ووجد استرقاق الأسرى عرفاً دولياً ، يأخذ به المحاربون جميعاً .. فلم يكن بد أن يترتب في علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل . وقد اختار الإسلام أن يخفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام كله - مع الزمن - إلى الالغاء ، دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها . وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق ، وضمان الكرامة الانسانية في حدود واسعة .

بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدى أمرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء .. ذلك أن المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترقق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان . وما كان الإسلام يومئذ قادراً على أن يجبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد ، الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء الأرض . ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصوراً على الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين ، بينما الإساءة المسلون يلاقون مصيرهم السيئ في عالم الرق هناك . وفي هذا إبطاء لاعداء الإسلام في أهل الإسلام .. ولو أنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلاً قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل ؛ ولا أواصر قرابة تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشئ .. لهذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى ، بل قال : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا تخثتمهم فسذبوا الوفاق . فإذا منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » (١) .. ولكنه كذلك لم ينص على عدم استرقاقهم . وترك الدولة المسلمة تعامل أسرارها حسب ما تقتضيه طبيعة موقعها . فتفادي من تفادي من الأسرى من الجانبين ، وتبادل الأسرى من الفريقين ، وتسترقق من تسترقق وفق الملبسات الواقعية في التعامل مع أعدائها المحاربين .

وبتجفيف موارد الرق الأخرى - وكانت كثيرة جداً ومتنوعة - يقل العدد ..

سورة البقرة

وهذا العدد القليل أخذ الاسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته بالمسكرات المادية . فجعل الرقيق حقه كاملاً في طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده . ومنذ هذه اللحظة التي يريد فيها الحرية يملك حرية العمل وحرية الكسب والتملك ، فيصبح أجر عمله له ، وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على فديته - أي انه يصبح كياناً مستقلاً ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلاً - ثم يصبح له نصيبه من بيت مال المسلمين في الزكاة . والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمال على استرداد حريته .. وذلك كله غير الكفارات التي تقتضي عتق رقبة . كبعض حالات القتل الخطأ ، وفدية اليمين ، وكفارة الظهار .. وبذلك ينتهي وضع الرق نهاية طبيعية مع الزمن ، لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها ، وإلى فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه .

فأما تكاثف الرقيق في المجتمع الاسلامي بعد ذلك ؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الاسلامي ، شيئاً فثبتاً . وهذه حقيقة .. ولكن مبادئ الاسلام ليست هي المسؤولة عنه .. ولا يحسب ذلك على الاسلام الذي لم يطبق تطبيقاً صحيحاً في بعض العهود لانحراف الناس عن منهجه ، قليلاً أو كثيراً .. ووفق النظرية الاسلامية التاريخية التي أسلفنا .. لا تعد الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعاً اسلامية ؛ ولا تعد حلقات في تاريخ الاسلام كذلك . فالاسلام لم يتغير . ولم تضاف الى مبادئه مبادئ جديدة . إنما الذي تغير هم الناس . وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة بهم . ولم يعودوا هم حلقة من تاريخه .

وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة اسلامية . فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجموع المنتسبة الى الاسلام على مدى التاريخ . إنما يستأنفها من حيث يستمد استمداداً مباشراً من أصول الاسلام الصحيحة ..

وهذه الحقيقة مهمة جداً . سواء من وجهة التحقيق النظري ، أو النمو الحركي ، للعقيدة الاسلامية والمنهج الاسلامي . ونحن نؤكد هذا للمرة الثانية في هذا الجزء بهذه المناسبة ، لما نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الاسلامية ، وفي فهم الواقع التاريخي الاسلامي . ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة الاسلامية الحقيقية والحركة الاسلامية الصحيحة . وبخاصة في دراسة المستشرقين للتاريخ الاسلامي

الجزء الثاني

ومن يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاطيء في فهم هذا التاريخ ! وفيهم بعض المخلصين
المخدوعين !

★★★

ثم غضي مع السياق في تقرير المبادئ الاسلامية في مواجهة الأسئلة الاستفهامية :
« ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو . كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
في الدنيا والآخرة » ..

لقد سألو مرة : ماذا ينفقون ؟ فكان الجواب عن النوع والجهة . فأما هنا فعباء
الجواب عن القدر والدرجة .. والعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على النفقة
الشخصية - في غير حرف ولا محبة - فهو محل للإنفاق . الأقرب فالأقرب . ثم الآخرون
على ما أسلفنا .. والزكاة وحدها لا تجزئ .. فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة ولم تخصصه
فيا أرى . فالزكاة لا تبرئ الذمة الا بإسقاط للفرصة . ويبقى التوجيه الى الإنفاق
قائماً . إن الزكاة هي حق بيت مال المسلمين تجبها الحكومة التي تنفذ شريعة الله ،
وتنفقها في مصارفها المعلومة ، ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم لله ولعباد الله .
والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله ، والفضل كله محل للإنفاق بهذا النص الواضح ؛
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « في المال حق سوى الزكاة »^(١) .. حق قد يؤديه صاحبه
ابتغاء مرضاة الله - وهذا هو الأكمل والأجل - فإن لم يفعل واحتاجت اليه الدولة
المسلمة التي تنفذ شريعة الله ، أخذته فأنفقته فيما يصلح الجماعة المسلمة . كي لا يضيع في
الترف المفسد . أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل .

« كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة » ..

فهذا البيان لاستجاجة التفكير والتدبر في أمر الدنيا والآخرة . فالتفكير في الدنيا
وحدها لا يعطي العقل البشري ولا القلب الانساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود
الانساني ، وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتها ، ولا ينفشء تصوراً صحيحاً للأوضاع
والقيم والموازن . فالدنيا شطر الحياة الأدبي والأقصر . وبناء الشعور والسلوك على

(١) من رواية شريك عن أبي حمزة عن همام عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم . نقله
الامام الجصاص في كتابه : أحكام القرآن .

حساب الشطر القصير لا ينتهي أبداً الى تصور صحيح ولا الى سلوك صحيح .. ومسالمة الاتفاق بالذات في حاجة الى حساب الدنيا والآخرة . فما ينقص من مال المرء بالاتفاق يُرد عليها طهارة لقلبه ، وزكاة لمشاعره . كما يرد عليه صلاحاً للمجتمع الذي يعيش فيه ووثاماً وسلاماً . ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظاً لكل فرد . وحينئذ يكون الشعور بالآخرة وما فيها من جزاء ، وما فيها من قيم وموازن ، مرجحاً لكفة الاتفاق ، تطمئن اليه النفس ، وتسكن له وتستريح . ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق .

« ويسألونك عن اليتامى ؟ قل : إصلاح لهم خير . وإن تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح . ولو شاء الله لأعنتكم ، إن الله عزيز حكيم » ..
إن التكافل الاجتماعي هو قساعة المجتمع الاسلامي . والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الصعفاء فيها . واليتامى يفقدون آباءهم وهم صغار ضعاف أولى برعاية الجماعة وحمايتهم . رعايتهم لنفوسهم وحمايتهم لأموالهم . ولقد كان بعض الأوصياء يخلطون طعام اليتامى بطعامهم . وأموالهم بأموالهم للتجارة فيها جميعاً ؛ وكان القبن يقع أحياناً على اليتامى . فنزلت الآيات في التخويف من أكل أموال الأيتام . عندئذ تخرج الأيتام حق عزلوا طعام اليتامى من طعامهم . فكان الرجل يكون في حجره اليتيم . يقدم له الطعام من ماله ، فإذا فضل منه شيء بقي له حق يعاود أكله أو يفسد فيطرح ! وهذا تشدد ليس من طبيعة الاسلام ، فوق ما فيه من الغرم أحياناً على اليتيم . فعاد القرآن يرد المسلمين الى الاعتدال واليسر في تناول الأمور ؛ والى تحري خير اليتيم والتصرف في حدود مصلحته . فالإصلاح لليتامى خير من اعتزالهم . والمخالطة لا حرج فيها اذا حققت الخير لليتيم . فاليتامى إخوان للأوصياء . كلهم إخوة في الاسلام . أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة . والله يعلم المفسد من المصلح ، فليس الممول عليه هو ظاهر العمل وشكله ، ولكن نيته وثمرته . والله لا يريد احراج المسلمين وإعناتهم والمشقة عليهم فيما يكلفهم . ولو شاء الله لكلفهم هذا العنت . ولكنه لا يريد . وهو العزيز الحكيم . فهو قادر على ما يريد . ولكنه حكيم لا يريد الا الخير واليسر والصلاح .
وهكذا يربط الأمر كله بالله ؛ ويشده الى المحور الأصيل الذي تدور عليه العقيدة ،

الجزء الثاني

وثدور عليه الحياة .. وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة . فضمانة التنفيذ للتشريع لا تجيء أبداً من الخارج ؛ إن لم تثبت وتعمق في أغوار الضمير ..

« وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ، وَلَا مَئِمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ؛ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ »^(٢٢١) .

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ . قُلْ : هُوَ أَذَى ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »^(٢٢٢) . نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَاقُوهُ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ »^(٢٢٣) .

« وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »^(٢٢٤) . لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُحْوَ فِي إِيمَانِكُمْ ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ »^(٢٢٥) .

« الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فَإِنْ فَاعِلُوا

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^(٢٢٦) . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^(٢٢٧) .

«وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ، إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^(٢٢٨) .

«الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ، فإِمْسَاكُ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ . وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ، إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا . وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ^(٢٢٩) . فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ^(٢٣٠) .

«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ، وَأَذْكُرُوا

الجزء الثاني

نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ؛ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ^(٢٣١) . وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . ذَلِكَمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ^(٢٣٢) .

« وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ — لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ، لَا تَضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا ، وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ؛ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ . فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؛ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ — إِذَا سَأَلْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ — وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ^(٢٣٣) . »

« وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ؛ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ^(٢٣٤) . »

« وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَسْتُمْ

فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلَّمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ؛ وَلَكِنْ لَا تُؤَاخِذُوهُنَّ
سِرًّا ، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ؛ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ .^(٢٣٥)

« لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَتَعُوهُنَّ ، عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ ،
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ »^(٢٣٦) . وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ، فَانْصِفْ مَا فَرَضْتُمْ ، إِلَّا أَنْ
يَعْفُو أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى ، وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ »^(٢٣٧) .
« حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ »^(٢٣٨)
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ؛ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ »^(٢٣٩) .

« وَالَّذِينَ يُتَوَقَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ
مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »^(٢٤٠) . وَلِلْمُطَلَّقاتِ
مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »^(٢٤١) . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ »^(٢٤٢) ..

الجزء الثاني

نحن في هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة. جانب من التنظيم للقاعدة الركينة التي تقوم عليها الجماعة المسلحة، ويقوم عليها المجتمع الاسلامي. هذه القاعدة التي أحاطها الاسلام . برعاية ملحوظة ، واستغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهداً كبيراً ، نراه متناثراً في سور شتى من القرآن ، محيطاً بكل المقومات اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى .

إن النظام الاجتماعي الاسلامي نظام أسرة - بما أنه نظام رباني للإنسان ، ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة الانسانية وحاجاتها ومقوماتها .

وينبثق نظام الأسرة في الاسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة ، وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعاً وللمخلوقات كافة .. تبدو هذه النظرة واضحة في قوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » .. ومن قوله سبحانه : « سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون » ..

ثم تتدرج النظرة الاسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى التي كان منها الزوجان ، ثم الذرية ، ثم البشرية جميعاً : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منها رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيماً » .. « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » ..

ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجفسين ، لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث ، ولكن لتتجه الى إقامة الأسر والبيوت : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » .. « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » .. « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه . وبشر المؤمنين » .. « والله جعل لكم من بيوتكم مكناً » ..

فهي الفطرة تعمل ، وهي الأسرة تلي هذه الفطرة العميقة في أصل الكون وفي بنية الانسان . ومن ثم كان نظام الأسرة في الاسلام هو النظام الطبيعي الفطري المنبثق من أصل التكوين الانساني . بل من أصل تكوين الأشياء كلها في الكون . على طريقة الاسلام في ربط النظام الذي يقيم للإنسان بالنظام الذي أقامه الله للكون كله . ومن بينه هذا الانسان ..

والأسرة هي المحض الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها ، وتنمية

سورة البقرة

أجسادها وعقولها وأرواحها ؛ وفي ظلها تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل ، وتتطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة ؛ وعلى هديه ونوره تفتح للحياة ، وتفسر الحياة ، وتعامل مع الحياة .

والطفل الانساني هو أطول الأحياء طفولة . تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحياء الأخرى . ذلك أن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باقي حياته . ولما كانت وظيفة الانسان هي أكبر وظيفة ، ودوره في الارض هو أضخم دور .. امتدت طفولته فترة أطول ، ليحسن إعدادة وتدريبه للمستقبل .. ومن ثم كانت حاجته للازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحيوان آخر . وكانت الأسرة المستقرة الهادئة ألزم للنظام الانساني ، وألصق بفطرة الانسان وتكوينه ودوره في هذه الحياة .

وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها ، ولا يقوم مقامها ، بل لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته ، وبخاصة نظام المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب المصطنعة المتسفة أن تستعيز بها عن نظام الأسرة في ثورتها الجاحمة الشاردة المتسفة ضد النظام الفطري الصالح القويم الذي جعله الله للانسان . أو التي اضطرت بعض الدول الأوروبية اضطراراً لإقامتها بسبب فقدان عدد كبير من الأطفال لأهلهم في الحرب الوحشية المتبربرة التي تخوضها الجاهلية الغربية المنطلقة من قيود التصور الديني ، والتي لا تفرق بين المسالمين والمحاربين في هذه الأيام^(١) ! أو التي اضطروا اليها بسبب النظام المشؤوم الذي يضطر الأمهات الى العمل ، تحت تأثير التصورات الجاهلية الشائنة للنظام الاجتماعي والاقتصادي المناسب للانسان . هذه اللعنة التي تحرم الاطفال حنان الأمهات ورعايتهن في ظل الأسرة ، لتغذف بهؤلاء المساكين الى المحاضن ، التي يصطدم نظامها بفطرة الطفل وتكوينه النفسي ، فيملأ نفسه بالعقد والاضطرابات .. وأعجب العجب أن انحراف التصورات الجاهلية ينتهي بناس من المعاصرين الى أن يعتبروا نظام العمل للمرأة تقدماً وتحرراً وانطلاقاً من الرجعية ! وهو هو هذا النظام الملعون ، الذي يضحي بالصحة النفسية لأغلى نخيرة على وجه الارض .. الاطفال .. رصيد المستقبل البشري .. وفي مقابل ماذا ؟ في مقابل زيادة في دخل

(١) راجع كتاب أطفال بلا أسر ، تأليف ألفريد فريد . و ترجمة الأستاذين بدزان ، ويسبي .

الجزء الثاني

الامرة . أو في مقابل إعالة الأم ، التي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتماعية والاقتصادية أن تشكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جهودها في العمل ، بدل أن تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني وأعلى ذخيرة على وجه هذه الأرض^(١) .

ومن ثم نجد النظام الاجتماعي الاسلامي ، الذي أراد الله به أن يدخل المسلمون في السلم ، وأن يستمتعوا في ظله بالسلام الشامل .. يقوم على أساس الأمرة ، ويبدل لها من العناية ما يتفق مع دورها الحطير .. ومن ثم نجد في سور شق من القرآن الكريم تنظيمات قرآنية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام . وهذه السورة واحدة منها ..

والآيات الواردة في هذه السورة تتناول بعض أحكام الزواج والمعاشرة . والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة والمتعة . والرضاعة والحضانة ..

ولكن هذه الاحكام لا تذكر مجردة - كما اعتاد الناس أن يجدوها في كتب الفقه والقانون .. كلا ! إنها تجيء في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد المنهج الالهي للحياة البشرية ؛ وأصلاً كبيراً من أصول العقيدة التي ينبثق منها النظام الاسلامي . وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه مباشرة . موصول بإرادته وحكمته ومشيتته في الناس ، ومنهجه لاقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الانسان . ومن ثم فهو موصول بفضبه ورضاه ، وعقابه وثوابه ، وموصول بالعقيدة وجوداً وعدماً في حقيقة الحال !

(١) من أول ما أثبتته تجربة المحاضن أن الطفل في العامين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسية فطرية الى الاستقلال بالدين له خاصة ! وبخاصة الاستقلال بأب لا يشاركه فيها طفل آخر .. وفيما بعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية الى الشعور بان له أباً وأماً يميزن بنسب إليها ، والأمر الأول متعذر في المحاضن . والأمر الثاني متعذر في غير نظام الأمرة . وأي طفل يفقد أبها ينشأ منحرفاً شاذاً مريضاً مرضاً نفسياً على نحو من الانحاء .

وحين تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولا شك كارثة في حياته . فما بال الجاهلية الشاردة تريد أن تعمم الكوارث في حياة الأطفال جميعاً ؟ ثم يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة السلام الذي أراد الله لهم .. أن هذا هو التقدم والتحرر والحضارة ؟ !
(ويراجع بتوسع فصل « المشكلة الجنسية » في كتاب : « الانسان بين المادية والاسلام » وفصل « الإسلام والمرأة » في كتاب : « شبهات حول الاسلام » لمحمد قطب) .

سورة البقرة

ومنذ اللحظة الأولى يشعر الانسان بخطر هذا الأمر وخطورته ، كما يشعر أن كل صغيرة وكبيرة فيه تنال عناية الله ورقابته ، وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصداً لأمر عظيم في ميزان الله . وأن الله يتولى بذاته - سبحانه - تنظيم حياة هذا الكائن ، والاشراف المباشر على تنشئة الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت عينه ، وإعدادها - بهذه النشأة - للدور العظيم الذي قدره لها في الوجود . وأن الاعتداء على هذا المنهج يقضب الله ويستحق منه شديد العقاب .

إن هذه الأحكام تذكر بدقة وتفصيل .. لا يبدأ حكم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السابق وملابساته . ثم تجيء التعقيبات الموحية بعد كل حكم ، وأحياناً في ثنايا الأحكام ، منبهة بضخامة هذا الأمر وخطورته ، تلاحق الضمير الانساني ملاحقة موقظة محيية موحية . وبخاصة عند التوجيهات التي ينطاط تنفيذها بتقوى القلب وحساسية الضمير ، لأن الاحتيال على النصوص والأحكام ممكن بغير هذا الوازع الحارس المستبصر .

الحكم الأول يتضمن النهي عن زواج المسلم بمشركة ، وعن تزويج المشرك من مسلمة . والتعقيب : « أولئك يدعون الى النار ، والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه » ، وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ..

والحكم الثاني يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في الحيض .. وتتوالى التعليقات في هذا الامر فترفع أمر المباشرة وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى في لحظة ، الى أن تكون وظيفة إنسانية ذات أهداف أعلى من تلك اللحظة وأكبر بل أعلى من أهداف الانسان الذاتية . فهي تتعلق بإرادة الخالق في تطهير خلقه بعبادته وتقواه : « فإذا تطهرون فأتوهن من حيث أمركم الله . ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نسأؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » ، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه . وبشر المؤمنين ..

والحكم الثالث حكم الايمان بصفة عامة - تهديداً للحديث عن الايلاء ، والطلاق - ويربط حكم الايمان بالله وتقواه ، ويحيي التعقيب مرة : « والله سميع عليم » .. ومرة : « والله غفور حلیم » ..

والحكم الرابع حكم الإيلاء .. والتعقيب : « فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وان عزمو الطلاق فإن الله سميع عليم » ..

الجزء الثاني

والحكم الخامس حكم عدة المطلقة وترد فيه تعقيبات شتى : « ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن . ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر » .. « والله عزيز حكيم » ..
والحكم السادس حكم عدد المطلقات . ثم حكم استرداد شيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق . وترد فيه التعقيبات التالية : « ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئاً ، الا أن يخافا ألا يبقيا حدود الله ، فإن خفتم ألا يبقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » . « تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » .. « فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يترابعا ، إن ظنا أن يبقيا حدود الله ، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » ..

والحكم السابع حكم الامساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق . ويرد فيه : « ولا تسكوهن ضراراً لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ؛ ولا تتخذوا آيات الله هزواً ، واذكروا نعمة الله عليكم ، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » .. « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ..
والحكم الثامن حكم الرضاة والاسترضاع والأجر . ويعقب على أحكامه المفصلة في حالة من حالاته بقوله : « واتقوا الله ، واعلموا أن الله بما تعملون بصير » ..

والحكم التاسع خاص بعدة المتوفى عنها زوجها . ويعقب عليه بقوله : « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ، والله بما تعملون خبير » ..
والحكم العاشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة . ويرد فيه : « علم الله أنكم ستذكرونهن . ولكن لا تواعدوهن سرراً ، إلا أن تقولوا قولاً معروفاً . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ، واعلموا أن الله غفور حلیم » ..

والحكم الحادي عشر حكم المطلقة قبل الدخول في حالة ما إذا فرص لها مهر وفي حالة ما إذا لم يفرض . ويحيى فيه من اللسات الوجدانية : « وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . ان الله بما تعملون بصير » ..
والحكم الثاني عشر حكم المنعة للمتوفى عنها زوجها والمطلقة . ويرد فيه : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين » ..

والتعقيب العام على هذه الأحكام : « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » ..

سورة البقرة

إنها العبادة .. عبادة الله في الزواج ، وعبادته في المباشرة والإنسال . وعبادته في الطلاق والانفصال . وعبادته في العدة والرجمة . وعبادته في النفقة والمتعة . وعبادته في الامساك بمعروف أو التسريح بإحسان . وعبادته في الأفئدة والتعويض . وعبادته في الرضاع والفصال .. عبادة الله في كل حركة وفي كل خطوة .. ومن ثم يحىء - بين هذه الأحكام حكم الصلاة في الخوف والأمن :- «عافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا» فإذا أنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» .. يحىء هذا الحكم في ثانيا تلك الأحكام ؛ وقبل أن ينتهي منها السياق . وتندمج عبادة الصلاة في عبادات الحياة ، الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الاسلام ، ومن غاية الوجود الانساني في التصور الاسلامي . ويبدو السياق موجياً هذا الاجماع اللطيف .. إن هذه عبادات . وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة . والحياة وحدة والطاعات فيها جملة . والامر كله من الله . وهو متيج الله للحياة (١) ..

والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنها في الوقت الذي تمثل العبادة ، وتنشئ جو العبادة وتلقي ظلال العبادة .. لا تغفل ملابس واحدة من ملابس الحياة الواقعية ، وملابس فطرة الانسان وتكوينه ، وملابس ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض .

إن الاسلام يشرح لناس من البشر ، لا لجماعة من الملائكة ، ولا لأطياف مبهومة في الرؤى المجنحة ! ومن ثم لا ينسى - وهو يرفعهم إلى جو العبادة بتشريعاته وتوجيهاته - أنهم بشر ، وأنها عبادة من بشر .. بشر فيهم ميول وزغات ، وفيهم نقص وضعف ، وفيهم ضرورات وانفعالات ، ولهم عواطف ومشاعر ، وإشراقات وكثافات ..

(١) كنت قد عبيت فترة عن ادراك سر هذا السياق القرآني المجيب . وقلت في الطبعة الأولى لهذا الجزء . وفي الطبعة المكتملة الأولى : أشهد أنني وقفت أمام هذه الثقة طويلة لا يفتح على في سرها ، ولا أريد أنا أن أتدخل لها ، ولا أقنع كل القناعة بما جاء في بعض التفسير عنها . من أن ادخال الحديث عن الصلاة في جو الحديث عن الأسرة ، إشارة الى الاهتمام بأمرها ، والتذكير بها حتى لا تنسى .. الخ ص ٨٤ و ص ٨٥ من تلك الطبعة .

وقلت : «ولكنني - كما قلت خلاصاً - لا أستريح الراحة الكافية لما اتهدت إليه . فإذا هديت الى شيء آخر فسأبينه في الطبعة التالية . وإذا هدى الله أحداً من القراء فليفضل فيبلغني مشكوراً بما هداه الله» .. فالآن أطمئن الى هذا الفتح وأجد فيه الطريق .. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ..

الجزء الثاني

والاسلام يلاحظها كلها ؛ ويقودها جملة في طريق العبادة النظيف ، إلى مشرق النور
الوضئ ، في غير ما تصف ولا اصطناع . ويقم نظامه كله على أساس أن هذا
الانسان إنسان !

ومن ثم يقرر الاسلام جواز الابلاء . وهو العزم على الامتناع عن المباشرة فترة من
الوقت ولكن يقيده بالأزيد على أربعة أشهر . ويقرر الطلاق ويشرع له ، وينظم
أحكامه ومخلفاته . في الوقت الذي يبذل كل ذلك الجهد لتوطيد أركان البيت ، وتوثيق
أواصر الأسرة ، ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة .. إنه التوازن الذي يجعل
مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة . في طاقة الانسان . ومقصودها
هذا الانسان :

إنه التيسير على الفطرة . التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء . إذا لم يقدر
لتلك المنشأة العظيمة النجاح ؛ وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالإستقرار . فالفالحير
البصير ، الذي يعلم من أمر الناس ما لا يعلمون ، لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين
الجنسين قيداً وسجناً لا سبيل إلى الفكاك منه ، مها اختنقت فيه الأنفاس ، ونبت فيه
الشوك ، وغشاه الظلام . لقد أرادها مثابة وسكناً ، فإذا لم تتحقق هذه الغاية- بسبب
ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع - فأولى بها أن يتفرقا ؛ وأن يحاولا هذه المحاولة
مرة أخرى . وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل لانقاذ هذه المؤسسة الكريمة ؛ ومع
إيجاد الضمانات التشريعية والشعورية كى لا يضار زوج ولا زوجة ، ولا رضيع ولا
جنين ..

وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للانسان ..

وحين يوازن الانسان بين أسس هذا النظام الذي يريده الله للبشر ، والمجتمع النظيف
المتوازن الذي يرف فيه السلام ، وبين ما كان قائماً وقتها في الحياة البشرية ، يجد النقلة
بعيدة بعيدة .. كذلك تحتفظ هذه النقلة بمكانها السامق الرفيع حين يقاس إليها حاضر
البشرية اليوم في المجتمعات الجاهلية التي تزعم أنها تقدمية في الغرب وفي الشرق سواء ،
ويحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي أراد الله للبشر ، وهو يشرع لهم هذا
المنهج . وترى المرأة - بصفة خاصة - مدى رعاية الله لها وكرامته .. حتى لأستيقن
أنه ما من امرأة سوية تدرك هذه الرعاية الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثق في قلبها

★★★

والآن نواجه النصوص القرآنية بالتفصيل :

« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ؛ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم . أولئك يدعون إلى النار ، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ، وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون . »

النكاح - وهو الزواج - أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان؛ وتشمل أوسع الاستجابات التي يقابلها فردان . فلا بد إذن من توحيد القلوب ، والتقاء في عقدة لا تحل . ولكي تتوحد القلوب يجب أن يتوحد ما تتعقد عليه ، وما تتجه إليه . والمقيدة الدينية هي أعمق وأشمل ما يعمر النفوس ، ويؤثر فيها ، ويكيف مشاعرها ، ويحدد تأثراتها واستجاباتها ، ويعين طريقها في الحياة كلها . وإن كان الكثيرون يخدعهم أحياناً كمون العقيدة أو ركودها ، فيتوهمون أنها شعور عارض يمكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية ، أو بعض المذاهب الاجتماعية .. وهذا وهم وقلة خبرة بحقيقة النفس الانسانية ، ومقوماتها الحقيقية . وتجاهل لواقع هذه النفس وطبيعتها .

ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالانفصال الاجتماعي الكامل الحاسم ، كالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي تم في نفوس المسلمين . لأن الأوضاع الاجتماعية تحتاج إلى زمن وإلى تنظيمات مترتبة . فلما أن أراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل في المدينة ، وتميز شخصيتها الاجتماعية كما تميزت شخصيتها الاعتقادية بدأ التنظيم الجديد يأخذ طريقه ، ونزلت هذه الآية . نزلت تحرم إنشاء أي نكاح جديد بين المسلمين والمشركين - فأما ما كان قائماً بالفعل من الزيجات فقد ظل إلى السنة السادسة للهجرة حين نزلت في الحديبية آية سورة المتحنة : « يا أيها الذين آمنوا إذا

(١) يرجع بتوسع : فصل « السادة الانسانية » في كتاب « العدالة الاجتماعية » للمؤلف . وفصل : « المشكلة الجنسية » في كتاب : « الانسان بين المادية والإسلام » . وفصل : « الإسلام والمرأة » في كتاب : « شبهات حول الإسلام » . محمد . قطب .. كما تراجع في الظلال سور : النساء . والأحزاب . والطلاق بصفة خاصة .

الجزء الثاني

جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن . الله أعلم بإيمانهن . فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار . لا من حل لهم ولا من يحلون لهن ... ولا تمسكوا بمصم الكوافر ... » .. فانتهدت آخر الارتباطات بين هؤلاء وهؤلاء .

لقد بات حراماً أن ينكح المسلم مشركة ، وأن ينكح المشرك مسلمة . حرام أن يربط الزواج بين قلبين لا يجتمعان على عقيدة . إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعیف . إنها لا يلتقيان في الله ، ولا تقوم على منهجه عقدة الحياة . والله الذي كرم الإنسان ورفع على الحيوان يريد لهذه الصلة ألا تكون ميلاً حيوانياً ، ولا اندفاعاً شهوانياً . إنما يريد أن يرفعها حتى يصلها بالله في علاه ؛ ويربط بينها وبين مشيئته ومنهجه في نمو الحياة وطهارة الحياة .

ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم :

« ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن » ..

فلماذا آمنَ فقد زالت العقبة الفاصلة ؛ وقد التقى القلبان في الله ؛ وسلت الآصرة الإنسانية بين الاثنين بما كان يموثقها ويفسدها . سلت تلك الآصرة ، وقويت بتلك العقدة الجديدة : عقدة العقيدة .

« ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » ..

فهذا الإعجاب المستمد من الغريزة وحدها ، لا تشترك فيه مشاعر الإنسان العليا ، ولا يرتفع عن حكم الجوارح والخواص . وجمال القلب أعمق وأغلى ، حتى لو كانت المسئلة أمة غير حرة . فإن نسبها إلى الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب . إنه نسب في الله وهو أعلى الأنساب .

« ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » ..

القضية نفسها تتكرر في الصورة الأخرى ، توكيدا لها وتدقيقاً في بيانها . والمسئلة في الأولى هي العلة في الثانية :

« أولئك يدعون إلى النار ، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه . وبين آياته للناس

لعلهم يتذكرون » ..

إن الطريقتين مختلفتان ، والدعوتين مختلفتان ، فكيف يلتقي الفريقان في وحدة تقوم عليها الحياة ؟

إن طريق المشركين والمشركات إلى النار ، ودعوتهم إلى النار . وطريق المؤمنين

سورة البقرة

والمؤمنات هو طريق الله . والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه .. فما أبعد دعوتهم إذن من دعوة الله !

ولكن أو يدعو أولئك المشركون والمشركات إلى النار ؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غيره إلى النار !

ولكنها الحقيقة الأخيرة يختصر السياق إليها الطريق ! ويبرزها من أولها دعوة إلى إلى النار ، بما أن مآلها إلى النار . والله يحذر من هذه الدعوة المردية «ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون» .. فمن لم يتذكر ، واستجاب لتلك الدعوة فهو الماوم !

هنا نتذكر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية - مع اختلاف العقيدة - ولكن الأمر هنا يختلف . إن المسلم والكتابية يلتقيان في أصل العقيدة في الله . وإن اختلفت التفاصيل التشريعية ..

وهناك خلاف فقهي في حالة الكتابية التي تمتد أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله هو المسيح ابن مريم ، أو أن العزيز ابن الله .. أمهي مشركة محرمة . أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل في النص الذي في المائدة : «اليوم أحل لكم الطيبات ... والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» .. والجمهور على أنها تدخل في هذا النص .. ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة . وقد رواه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنها - قال : قال ابن عمر : «لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول ربها عيسى» ..

فأما الأمر في زواج الكتابي من مسلمة فهو محظور ؛ لأنه يختلف في واقعه عن زواج المسلم بكتابية - غير مشركة - ومن هنا يختلف في حكمه .. إن الأطفال يدعون لأبائهم بحكم الشريعة الإسلامية . كما أن الزوجة هي التي تنتقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع . فإذا تزوج المسلم من الكتابية (غير المشركة) انتقلت هي إلى قومه ، ودعي أبنائه منها باسمه ، فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظلل جو المحضن . ويقع العكس حين تزوج المسلمة من كتابي ، فتعيش بعيداً عن قومها ، وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هنالك عن إسلامها ، كما أن أبنائها يدعون إلى زوجها ، ويدينون بدين غير دينها . والإسلام يجب أن يهيمن دائماً .

على أن هناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابية مكروها . وهذا ما رآه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمام بعض الاعتبارات :

الجزء الثاني

قال ابن كثير في التفسير : « قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله - بعد حكايته الاجماع على إباحتة تزويج الكتابيات - وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهّد الناس في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعاني » ..

وروي أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر : خل سبيلها . فكتب إليه : أترعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا أزعّم أنها حرام ولكن أخاف ان تعاطلوا المؤمنات منهن . وفي رواية أخرى أنه قال : المسلم يتزوج النصرانية . والمسلمة ؟ ونحن نرى اليوم أن هذه الزيحات شر على البيت المسلم .. فالذي لا يمكن إنكاره واقعياً أن الزوجة اليهودية أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها بصبغتها ، وتخرج جيلاً أبعد ما يكون عن الاسلام . وبخاصة في هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ، والذي لا يطلق عليه الاسلام إلا تجاوزاً في حقيقة الأمر . والذي لا يمكن من الاسلام إلا بخيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء الأخير زوجة نجىء من هناك !

« ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ؛ ولا تقربوهن حتى يطهرن . فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم . فأتوا حرثكم أنى شئتم ، وقدموا لانفسكم ، واتقوا الله ، وأعلموا أنكم ملاقوه ، وبشر المؤمنين » ..

وهذه لفظة أخرى إلى تلك العلاقة ترفعها إلى الله ؛ وتسمو بأهدافها عن لذة الجسد حتى في أشد أجزائها علاقة بالجسد .. في المباشرة ..

إن المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية . وسيلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة الحياة . هدف النسل وامتداد الحياة ، ووصلها كلها بعد ذلك بالله . والمباشرة في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية - مع ما ينشأ عنها من أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء - ولكنها لا تحقق الهدف الأسمى . فضلاً على انصراف الفطرة السليمة النظيفة عنها في تلك الفترة . لأن الفطرة السليمة يحكمها من الداخل ذات القانون الذي يحكم الحياة . فتتصرف بطبعها - وفق هذا القانون - عن المباشرة في حالة ليس من الممكن أن يصح فيها غرس ، ولا أن تنبت منها حياة . والمباشرة في الطهر تحقق اللذة الطبيعية ، وتحقق معها الغاية الفطرية . ومن ثم جاء ذلك النهي إجابة على ذلك السؤال :

سورة البقرة

«ويسألونك عن الحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن» ..

ولست المسألة بعد ذلك فوضى ، ولا وفق الأهواء والانحرافات . إنما هي مقيدة بأمر الله ؛ فهي وظيفة ناشئة عن أمر وتكليف ، مقيدة بكيفية وحدود : «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله» ..

في منبت الاخصاب دون سواء . فليس الهدف هو مطلق الشهوة ، إنما الغرض هو امتداد الحياة . وابتغاء ما كتب الله . فالله يكتب الحلال ويفرضه ، والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه ، ولا ينشئ هو نفسه ما يبتغيه . والله يفرض ما يفرض ليظهر عباده ، ويحب الذين يتوبون حين يخطئون ويعودون اليه مستغفرين :

« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » ..

وفي هذا الظل يصور لنا من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه :

« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » ..

وفي هذا التعبير الدقيق ما فيه من إشارات الى طبيعة تلك العلاقة في هذا الجانب ، وإلى أهدافها واتجاهاتها . نعم ! إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه . وقد جاء وصفها وذكرها في مواضع أخرى مناسبة للسياق في تلك المواضع . كقوله تعالى : « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » .. وقوله : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » .. فكل من هذه التعبيرات يصور جانبا من جوانب تلك العلاقة العميقة الكبيرة في موضعه المناسب . أما مناسبة السياق هنا فيتسق معها التعبير بالحرث . لأنها مناسبة لإخصاب وتوالد وغاء . وما دام حرثاً فأتوه بالطريقة التي تشاؤون . ولكن في موضع الإخصاب الذي يحقق غاية الحرث :

« فأتوا حرثكم أنى شئتم » ..

وفي الوقت ذاته تذكروا الغاية والهدف ، واتجهوا إلى الله فيه بالمعادة والتقوى ، فيكون عملا صالحا تقدمونه لأنفسكم . واستيقنوا من لقاء الله الذي يميزكم بما قدمتم : « وقدموا لأنفسكم . واتقوا الله واعلموا أنكم ملائكة » ..

ثم يختم الآية بتبشير المؤمنين بالحسن عند لقاء الله ، وفي هذا الذي يقدمونه من الحرث ، فكل عمل للمؤمن خير ، وهو يتجه فيه الى الله :

الجزء الثاني

« وبشر المؤمنين » ..

هنا نطلع على سماحة الاسلام ، الذي يقبل الانسان كما هو ، بمبولة وضروراته ؛ لا يحاول أن يحطم فطرته باسم التسامي والتطهر ؛ ولا يحاول أن يستقذر ضروراته التي لا يد له فيها ؛ إنما هو مكلف إياها في الحقيقة لحساب الحياة وامتدادها ونماؤها . إنما يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها ، ويصله بالله وهو يلي دوافع الجسد . يحاول أن يخلط دوافع الجسد بمشاعر إنسانية أولاً ، وبمشاعر دينية أخيراً ، فيربط بين نزوة الجسد العارضة وغايات الانسانية الدائمة ورفقة الوجدان الديني اللطيف ؛ ويمزج بينها جياً في لحظة واحدة ، وحركة واحدة ، واتجاه واحد ، ذلك المزج القائم في كيان الانسان ذاته ، خليفة الله في أرضه ، المستحق لهذه الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات .. وهذا المنهج في معاملة الانسان هو الذي يلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة . وكل منهج آخر يخالف عنه في قليل أو كثير يصطدم بالفطرة فيخفق ، ويشقى الانسان فرداً وجماعة . والله يعلم وأنتم لا تعلمون ..

★ ★ ★

ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم المباشرة في فترة الحيض ، الى الحديث عن حكم الایلاء .. أي الحلف بالهجران والامتناع عن المباشرة . وبهذه المناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث عن الایلاء .

« ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » ، والله سمیع علم ، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ، والله غفور حلیم . للذين يؤولون من نساءهم تربص أربعة أشهر . فإِنْ قاموا فإِنَّ الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإِنَّ الله سمیع علم ..

التفسير المروي في قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم .. » عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال : لا تجعلن عرضة يمينك ألا تصنع الخير ، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير . وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبیر وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حیان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي - رحمهم الله - كما نقل ابن كثير .

سورة البقرة

ومما يستشهد به لهذا التفسير ما رواه مسلم - بإسناده - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي هو خير » .. وما رواه البخاري - بإسناده - عن أبي هريرة قال : رسول الله ﷺ « والله لأن يلع أحدكم يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه » ..

وعلى هذا يكون معناها : لا تجملوا الحلف بالله مانعاً لكم من عمل البر والتقوى والاصلاح بين الناس . فذا حلفتم ألا تفعلوا ، فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير . فتحقيق البر والتقوى والاصلاح أولى من المحافظة على اليمين .

وذلك كالذي وقع من أبي بكر - رضي الله عنه - حين أقسم لا يبر مسطحاً قريبه الذي شارك في حادثة الافك - فانزل الله الآية التي في سورة النور : « ولا يأكل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ، وليصنفوا وليصنفوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ » .. فرجع أبو بكر عن يمينه وكفر عنها . على أن الله كان أرأف بالناس ، فلم يجعل الكفارة الا في اليمين المعقودة ، التي يقصد اليها الخالف قصداً ، وينوي ما وادها بما حلف عليه . فأما ما جرى به اللسان عفواً ولغواً من غير قصد ، فقد أعفاهم منه ولم يوجب فيه الكفارة :

« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم . والله غفور حلیم » .. وقد روى أبو داود - بإسناده - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله . وبلى والله .. » ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوفاً على عائشة : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .. » لا والله وبلى والله . وفي حديث مرسل - عن الحسن بن أبي الحسن - قال : مر رسول الله ﷺ بقوم ينتظرون - يعني يرمون - ومع رسول الله ﷺ رجل من أصحابه فقام رجل من القوم فقال : أصبت والله ، وأخطأت والله . فقال الذي مع النبي ﷺ للنبي ﷺ حنث الرجل يا رسول الله . : « كلا . إيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة » ..

وورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان .. كما روى عنه : لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله ، فذلك ليس عليك فيه كفارة .. وعن سعيد بن المسيب إن اخوين من الأنصار كان بينهما ميراث . فسأل أحدهما

الجزء الثاني

صاحبه القسمة . فقال : ان عدت تسألني عن القسمة فكل ما لي في رواج الكعبة افعال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ! كفر عن يمينك وكلم أخاك . سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل ، ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك » ..

والذي يخلص من هذه الآثار أن اليمين التي لا تتمتع النية على ما وراها، إنما يلغو بها اللسان ، لا كفارة فيها . وأن اليمين التي ينوي الحالف الأخذ أو الترك لما حلف عليه هي التي تتمتع . وهي التي تستوجب الكفارة عند الحنث بها . وأنه يجب الحنث بها إن كان مؤداها الامتناع عن فعل خير أو الاقدام على فعل شر . فأما إذا حلف الانسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب ، فبعض الآراء أنه لا تقوم لها كفارة أي لا يكفر عنها شيء . قال الإمام مالك في الموطأ : أحسن ما سمعت في ذلك أن اللغو حلف الانسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه فلا كفارة فيه . والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضي به أحداً ، ويقتطع به مالا ، فهذا أعظم من أن تكون له كفارة .

ويعقب السياق على حكم المدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله : « والله سميع علم » .. ليوحي إلى القلب بأن الله - سبحانه - يسمع ما يقال ويعلم أين هو الخير . ومن ثم يحكم هذا الحكم .

ويعقب على حكم يمين اللغو واليمين المقودة التي ينويها القلب بقوله : « والله غفور حلیم » .. ليلوح للقلب بحلم الله عن مؤاخضة العباد بكل ما يفلت من ألسنتهم ، ومغفرته كذلك - بعد التوبة - لما قائم به قلوبهم .

بهذا وذلك يربط الأمر بالله ، ويلتصق القلوب بالاتجاه إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول .

وعند الانتهاء من تقرير القاعدة الكلية في الحلف ، يأخذ في الحديث عن يمين الإيلاء : وهي أن يحلف الزوج ألا يباشر زوجته . إما لأجل غير محدود ، وإما لأجل طويل معين :

« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم » ..

إن هناك حالات نفسية واقعة ، تلم بنفوس بعض الأزواج ، بسبب من الأسباب في

سورة البقرة

أثناء الحياة الزوجية وملابسها الواقعية الكثيرة ، تدفعهم إلى الإيلاء بعدم المباشرة ، وفي هذا الهجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ؛ ومن إضرار بها نفسياً وعصبياً ؛ ومن إهدار لكرامتها كأنثى ؛ ومن تعطيل للحياة الزوجية ؛ ومن جفوة غمزق أوصال العشرة ، وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول .

ولم يعتمد الاسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية ، لأنه قد يكون علاجاً نافعاً في بعض الحالات للزوجة الشامسة المستكبرة المحتالة بفتنتها وقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله أو إعنائه . كما قد يكون فرصة للتنفيس عن عارض سأم ، أو ثورة غضب ، تعود بعده الحياة انشط وأقوى ..

ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك ، لأنه قد يكون باغياً في بعض الحالات يريد إعنات المرأة وإذلالها ؛ أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة ، لا تستمتع بحياة زوجية معه ، ولا تنطلق من عقالها هذا لتجد حياة زوجية أخرى .

فتوفيقاً بين الاحتمالات المتعددة ، ومواجهة للملابسات الواقعية في الحياة . جعل هنالك حداً أقصى للإيلاء . لا يتجاوز أربعة أشهر . وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه إلى أقصى مدى الاحتمال ، كي لا تقصد نفس المرأة ، فتتطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إلى غير رجلها المهاجر . وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج من الليل يعرض . أي يتحسس حاجات الناس وأحوالها متخفياً . فسمع امرأة تقول :

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل الأعبه
فوالله ، لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عمر ابنته حفصة - رضي الله عنها - كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر - أو أربعة أشهر - فقال عمر : لا أحبس أحداً من الجياش أكثر من ذلك .. وعزم على ألا يقبض المجاهدون من الجند أكثر من هذه الفترة ..

وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور . ولكن أربعة أشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفسه ومشاعره . فإما أن يقى ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة ، ويرجع إلى زوجه وعشه ، وإما أن يظل في نفركه وعدم قابليته . وفي هذه الحالة ينبغي أن تفك هذه العقدة ؛ وأن ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق . فإمسا طلق وإما طلقها عليه القاضي . وذلك ليحاول كل منها أن يبدأ حياة زوجية جديدة

الجزء الثاني

مع شخص جديد. فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون؛ وأروح للرجل كذلك وأجدي. وأقرب الى العدل والجد في هذه العلاقة التي أراد الله بها امتداد الحياة لا تجميد الحياة.

والآن وقد انتهى السياق الى الطلاق ، فإنه يأخذ في تفصيل احكام الطلاق ، وما يتبعه من العدة والفدية والنفقة والمتعة .. الى آخر الآثار المترتبة على الطلاق ..
ويبدأ بحكم العدة والرجعة :

« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؛ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن - إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر - ويعولتهن أحق بربدهن في ذلك - إن أرادوا إصلاحاً - ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم » ..

يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء - أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات على خلاف .

يتربصن بأنفسهن .. لقد وقفت أمام هذا التعبير اللطيف التصوير لحالة نفسية دقيقة .. إن المعنى الذهني المقصود هو أن ينتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلاث حيضات ، أو حتى يطهرن منها .. ولكن التعبير القرآني يلقي ظلالاً أخرى يجانب ذلك المعنى الذهني .. إنه يلقي ظلال الرغبة الدافعة الى استئناف حياة زوجية جديدة . رغبة الأنفس التي يدعوهم الى التربص بها ، والإمساك بزمامها ، مع التحفز . والتوفز . الذي يصاحب صورة التربص . وهي حالة طبيعية ، تدفع إليها رغبة المرأة في أن تثبت لنفسها ولنيرها أن إخفاقها في حياة الزوجية لم يكن لعجز فيها أو نقص ، وأنها قادرة على أن تجتذب رجلاً آخر ، وأن تنشئ حياة جديدة .. هذا الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل ، لأنه هو الذي طلق ، بينما يوجد يعنف في نفس المرأة لأنها هي التي وقع عليها الطلاق .. وهكذا يصور القرآن الحالة النفسية من خلال التعبير ، كما يلحظ هذه الحالة ويحسب لها حساباً ..

يتربصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة ، قبل ان يصرن الى زيجات جديدة :

« ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » ..

سورة البقرة

لا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو من حيض .. ويلمس قلوبهن بذكر الله الذي يخلق ما في أرحامهن ، ويستجيش كذلك شعور الايمان بالله واليوم الآخر ، فشرط هذا الايمان ألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن .. وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا . فهناك الجزاء .. هناك العوض عما قد يفوت بالتربص . وهناك العقاب لو كتمن ما خلق الله في أرحامهن ، وهو يعلم لأنه هو الذي خلقه ، فلا يخفى عليه شيء منه .. فلا يجوز كتمان عليه - سبحانه - تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى الأغراض التي تعرض لنفوسهن .

هذا من جهة . ومن الجهة الأخرى ، فإنه لا بد من فترة معقولة يختبر فيها الزوجان عواطفها بعد الفقرة . فقد يكون في قلوبها رمت من ود يستعاد ، وعواطف تستجاش ومعان غلبت عليها نزوة أو غلظة أو كبرياء ! فإذا سكن الغضب ، وهدأت الشرة ، واطمأنت النفس ، استصغرت تلك الأسباب التي دفعت الى الفراق ، وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة ، وعادوها الحنين الى استئناف الحياة ، أو عاودها التجميل رعاية لواجب من الواجبات . والطلاق أبفض الحلال الى الله ، وهو عملية بتر لا يلجأ إليها إلا حين يخيب كل علاج .. (وفي مواضع أخرى من القرآن تذكر المحاولات التي ينبغي أن تسبق إيقاع الطلاق . كما أن إيقاع الطلاق ينبغي أن يكون في فترة طهر لم يقع فيها وطء . وهذا من شأنه أن يوجد مهلة بين اعتزام الطلاق وإيقاعه في أغلب الحالات ، إذ ينتظر الزوج حتى تحيي فترة الطهر ثم يوقّع الطلاق .. الى آخر تلك المحاولات) ..

والطالبة الأولى تجربة يعلم منها الزوجان حقيقة مشاعرهما . فإذا اتضح لها في أثناء العدة أن استئناف الحياة مستطاع ، فالطريق مفتوح :

« وبمولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » ..

في ذلك .. أي في فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة .. إن أرادوا إصلاحاً بهذا الرد ، ولم يكن القصد هو إعانت الزوجة ، وإعادة تقييدها في حياة مخوفة بالأشواك ، انتقاماً منها ، أو استكباراً واستنكافاً أن تتكبح زوجاً آخر .

« ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » ..

وللطلقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي عليهن من الواجبات . فهن مكلفات أن يتربصن وألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن . وأزواجهن مكلفون بأن تكون

الجزء الثاني

ينتهم في الرجعة طيبة لا ضرر فيها عليهن ولا ضرار . وذلك الى ما سيأتي من أمر النفقة في مقابل الاحتباس للعدة .

« وللرجال عليهن درجة » ..

أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن الى عصمتهم في فترة العدة . وقد جعل هذا الحق في يد الرجل لأنه هو الذي طلق ، وليس من المعقول أن يطلق هو فيعطي حق المراجعة لها هي ! فتذهب اليه وترده الى عصمتها ! فهو حق تقرضه طبيعة الموقف . وهي درجة مقيدة في هذا الموضع ، وليست مطلقة الدلالة كما يفهمها الكثيرون ، ويستشهدون بها في غير موضعها ^(١) .

ثم يحىء التعقيب :

« والله عزيز حكيم » .

مشعراً بقوة الله الذي يفرض هذه الأحكام وحكمته في فرضها على الناس . وفيه ما يرد القلوب عن الزينغ والانحراف تحت شق المؤثرات والملابسات .

والحكم التالي يختص بعدد الطلقات ، وحق المطلقة في تلك الصداق ؛ وحرمة استرداد شيء منه عند الطلاق ، إلا في حالة واحدة : حالة المرأة الكارهة التي تخشى أن ترتكب معصية لو بقيت مقيدة بهذا الزواج المكروه . وهي حالة الخلع التي تشتري فيها المرأة حريتها بغدية تدفعها :

« الطلاق مرتان . فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً . إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله . فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به . تلك حدود الله فلا تمثدوها . ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » ..

الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة مرتان . فإذا تجاوزهما المتجاوز لم يكن الى العودة من سبيل إلا بشرط تنص عليه الآية التالية في السياق . وهو أن تنكح زوجاً غيره . ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقاً طبيعياً لسبب من الأسباب ، ولا يراجعها فتبين

(١) وما أبرئ نفسي فقد وقتت في هذا التأويل الذي أرجح عدم صحته ، في بعض ما كتبت !

منه .. وعندئذ فقط يجوز لزوجها الأول أن ينكحها من جديد ، اذا ارتضته زوجاً من جديد .

وقد ورد في سبب نزول هذا القيد ، أنه في أول العهد بالاسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات . فكان للرجل أن يراجع مطلقته في عدتها ، ثم يطلقها ويراجعها هكذا ما شاء .. ثم إن رجلاً من الأنصار اختلف مع زوجته فوجد عليها في نفسه ، فقال : والله لا آويك ولا أفارقك . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك ، فإذا دنا أجلك واجعتك . فذكرت ذلك للرسول ﷺ فأنزل الله عز وجل : «الطلاق مرتان» .. وحكمة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تنزيل الأحكام عند بروز الحاجة إليها .. حتى استوفى المنهج أصوله كلها على هذا النحو . ولم يبق إلا التفريمات التي تلاحق الحالات الطارئة ، وتنشئ لها حلولاً مستمدة من تلك الأصول الشاملة .

وهذا التقييد جعل الطلاق عسوراً مقيداً ؛ لا سبيل الى العتب باستخدامه طويلاً . فإذا وقعت الطلقة الأولى كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجته بدون حاجة الى أي إجراء آخر . فأما إذا ترك العدة تمضي فإنها تبين منه ؛ ولا يملك ردها إلا بمقد ومهر جديدين . فإذا هو راجعها في العدة أو اذا هو أعاد زواجها في حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى يجمع أحكامها . فأما اذا طلقها الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة ، ولا عودة بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر . ثم يقع لسبب طبيعى أن يطلقها . فتبين منه لأنه لم يراجعها . أو لأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق . فحينئذ فقط يمكن أن تعود الى زوجها الأول .

إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا . فأما الثانية فهي تجربة أخرى وامتحان آخر . فإن صلحت الحياة بعدها فذاك . وإلا فالطلقة الثالثة دليل على فساد أصل في حياة الزوجية لا تصلح معه حياة .

وعلى أية حال فبمجرد أن يكون الطلاق إلا علاجاً أخيراً لعل لا يجدي فيها سواء . فإذا وقعت الطلقتان : فأما إمساك للزوجة بالمعروف ، واستئناف حياة رضية رعية ؛ وإما تسريحها بإحسان لا عنت فيه ولا إيذاء . وهو الطلقة الثالثة التي تمضي بعدها الزوجة الى خط في الحياة جديد .. وهذا هو التشريع الواقعي الذي يراجه الحالات الواقعة بالحلول العملية ؛ ولا يستنكرها حيث لا يجدي الاستنكار ، ولا يعيد خلق بني

الجزء الثاني

الانسان على نحو آخر غير الذي فطرهم الله عليه. ولا يهملها كذلك حيث لا يجدي الاهمال ! ولا يحل للرجل أن يسترد شيئاً من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل تسريح المرأة اذا لم تصلح حياته معها . ما لم تجد هي أنها كارهة لا تطبيق عشرته لسبب يخص مشاعرها الشخصية ، وتحس أن كراهيتها له ، أو نفورها منه ، سيقودها الى الخروج عن حدود الله في حسن العشرة ، أو العفة ، أو الأدب . فها يجوز لها أن تطلب الطلاق منه ؛ وأن تعوضه عن تحطم عشه بلا سبب متعمد منه ، برد الصداق الذي أمهرها إياه ، أو ينفقاته عليها كلها أو بعضها لتعصم نفسها من مصيبة الله وتعتدي حدوده ، وظلم نفسها وغيرها في هذه الحال . وهكذا يراعي الاسلام جميع الحالات الواقعية التي تعرض للناس؛ ويراعي مشاعر القلوب الجادة التي لا حيلة للانسان فيها ؛ ولا يقسر الزوجة على حياة تنفر منها ؛ وفي الوقت ذاته لا يضيع على الرجل ما أنفق بلا ذنب جهناه .

ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه ، يحسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله ﷺ تكشف عن مدى الجد والتقدير والقصد والعدل في هذا المنهج الرباني القويم .

روى الإمام مالك في كتابه: الموطأ .. أن حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس . وأن رسول الله ﷺ خرج في الصباح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابها في الفلس . فقال رسول الله ﷺ : « من هذه ؟ » قالت : « أنا حبيبة بنت سهل ! فقال : « ما شأنك ؟ » فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها - فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله ﷺ : « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر » .. فقالت حبيبة : يا رسول الله ، كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله ﷺ : « خذ منها ، فأخذ منها وجلست في أهلها .

وروى البخاري - بإسناده - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله . ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الاسلام . فقال رسول الله ﷺ : « أتردين عليه حديثه ؟ » (وكان قد أمهرها حديقة) قالت : نعم . قال رسول الله ﷺ : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » ..

وفي رواية أكثر تفصيلاً رواها ابن جرير بإسناد - عن أبي جرير أنه سأل عكرمة :

سورة البقرة

هل كان الخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان في الاسلام في أخت عبدالله بن أبي . أنها أتت رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله ، لا يجمع رأسي ورأسي شيء أبداً . إني رفعت جانب الحياء فرأيتك قد أقبلت في عدة ، فإذا هو أشدم سواداً وأقصرم قامة وأقبحهم وجهاً . فقال زوجها : يا رسول الله اني قد أعطيتها أفضل مالي : حديقة لي . فإن ردت على حديقتي . قال : ما تقولين ؟ قالت : نعم وإن شاء زدت . قال : ففرق بينهما ..

ومجموعة هذه الروايات تصور الحالة النفسية التي قبلها رسول ﷺ وواجهها مواجهة من يدرك أنها حالة قاهرة لا جدوى من استنكارها وقسر المرأة على العشرة ؛ وأن لا خير في عشرة هذه المشاعر تسودها . فاختار لها الحل من المنهج الرباني الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية ؛ ويعامل النفس الانسانية معاملة المدرك لما يتضمن فيها من مشاعر حقيقية .

ولما كان مرد الجد أو العيب ، والصدق أو الاحتيال ، في هذه الأحوال .. هو تقوى الله ، وخوف عقابه . جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله :
« تلك حدود الله فلا تمتدوها . ومن يمتد حدود الله فأولئك هم الظالمون » ..

ونقف هنا وقفة عابرة أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معنى واحد ، حسب اختلاف الملبستين :

في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم . ورد تعقيب : « تلك حدود الله فلا تقربوها » .. وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب : « تلك حدود الله فلا تعتدوها » ..

في الأولى تحذير من القرب . وفي الثانية تحذير من الاعتداء .. فلماذا كان الاختلاف؟ في المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات مشتهة :

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم .. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن . علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ، فتأب عليكم وعفا عنكم ، فالآن باشرؤهن وابتغوا ما كتب الله لكم : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر . ثم أتموا الصيام الى الليل ، ولا تبأشروهن وأنتم عاكفون في المساجد .. تلك

الجزء الثاني

حدود الله فلا تقربوها ..

والمحظورات المشتبهة الجاذبية. فمن الخير أن يكون التحذير من مجرد الاقتراب من حدود الله فيها ، اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها اذا اقترب الانسان من مجالها ووقع في نطاق حائلها !

أما هنا فالجمال مجال مكروهات واصطدامات وخلافات . فالخشية هنا هي الخشية من تعدي الحدود في دفعة من دفعات الخلاف ؛ وتجاوزها وعدم الوقوف عندها . فجاء التحذير من التمدي لا من المقاربة . بسبب اختلاف المناسبة .. وهي دقة في التعبير عن مقتضيات المختلفة عجبية !

ثم غمضي مع السياق في أحكام الطلاق :

« فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا .. إن ظنا أن يقيا حدود الله . وتلك حدود الله بيننا لقوم يعلمون » ..
إن الطلقة الثالثة - كما تبين - دليل على فساد أصل في هذه الحياة لا سبيل إلى إصلاحه من قريب - إن كان الزوج جاداً عامداً في الطلاق - وفي هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهما إلى التماس شريك جديد . فأما إن كانت تلك الطلقات عبثاً أو تسرعاً أو رعونة ، فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث بهذا الحق ، الذي قرر ليكون صمام أمن ، وليكون علاجاً اضطرارياً لعل مستعصية ، لا ليكون موضعاً للعبث والتسرع والسفاهة . ويجب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجدمن الزوج احتراماً لها ، واحتراماً من المماس بها .

وقد يقول قائل : وما ذنب المرأة تهدد حياتها وأمنها واستقرارها بسبب كلفة تخرج من قم رجل عابث ؟ ولكننا نواجه واقعاً في حياة البشر . فكيف يا ترى يكون العلاج ، إن لم نأخذ بهذا العلاج ؟ تراه يكون بأن نرغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لا يحترم علاقته بها ولا يوقرها ؟ فنقول له مثلاً : إننا لا نعتد طلاقك هذا ولا نعتز به ولا نقره ! وهذه هي امرأتك على ذمتك فيها وأمسكها !.. كلا إن في هذا من المهانة للزوجة والعلاقة الزوجية ما لا يرضاه الاسلام ، الذي يحترم المرأة ويحترم علاقة الزوجية ويرفعها إلى درجة العبادة لله .. إنما تكون عقوبته أن نحرمه زوجه التي

سورة البقرة

عبث بجرمة علاقتهما معه ؛ وأن نكلفه مهراً وعقداً جديدين إن تركها تبين منه في الطلقين الأولين ؛ وأن نحرماً عليه في الطلقة الثالثة تحريماً كاملاً - إلا أن تنكح زوجاً غيره - وقد خسر صداقها وخسر نفقته عليها ؛ ونكلفه بعد ذلك نفقة عدة في جميع الحالات .. والمهم أن ننظر الى واقع النفس البشرية ، وواقع الحياة العملية ، لا أن نهم في رؤى مجنعة ليست لها أقدام تثبت بها على الأرض ، في عالم الحياة !

فإذا سارت الحياة في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجاً آخر . ثم طلقها هذا الزوج الآخر .. فلا جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا .. ولكن بشرط: « إن ظنا أن يقيا حدود الله » ..

فليست المسألة هوى يطاع ، وشهوة تستجاب . وليس متروكين لأنفسها وشهواتها وزواجاتها في تجمع أو افتراق. إنما هي حدود الله تقام . وهي إطار الحياة الذي إن أفلتت منه لم تعد الحياة التي يريدنا ويرضى عنها الله . « وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » ..

فمن رحته بالعباد أنه لم يترك حدوده غامضة ولا مجبولة . إنما هو يبينها في هذا القرآن . يبينها لقوم يعلمون . فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعملونها ويقفون عندها ، وإلا فهو الجهل الذميمة ، وهي الجاهلية العمياء !

بعد ذلك يجيء التوجيه الإلهي للأزواج المطلقين . توجيههم الى المعروف واليسر والحسن بعد الطلاق في جميع الأحوال :

« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضرراً لتمعنوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . ولا تتخذوا آيات الله هزوا ، واذكروا نعمة الله عليكم ، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم .

« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تمضوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أذكى لكم وأطهر . والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ..

إن المعروف والجليل والحسن يجب أن تسود جو هذه الحياة . سواء اتصلت حبالها

الجزء الثاني

أو انفصمت عراها . ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصراً من عناصرها . ولا يحقق هذا المستوى الرفيع من الساحة في حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فيها النفوس ، إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية . عنصر يرفع النفوس عن الإحن والضعف ، ويوسع من آفاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير .. هو عنصر الإيمان بالله . والإيمان باليوم الآخر . وتذكر نعمة الله في شئ صورها ابتداء من نعمة الايمان - ارفع النعم - إلى نعمة الصحة والرزق . واستحضار تقوى الله والرجاء في العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة .. وهذا العنصر الذي تستحضره الآياتان اللتان تتحدثان هنا عن إثبات المعروف والجليل والحسن ، سواء اقتصلت حبال الحياة الزوجية أو انفصمت عراها .

ولقد كانت المرأة في الجاهلية تلاقى من العنت ما يتفق وغلظ الجاهلية ومحرافها . كانت تلقى هذا العنت طفلة توأد في بعض الأحيان ، أو تعيش في هون ومشقة وإذلال ! وكانت تلقاه زوجة هي قطعة من المتاع للرجل ! ، أغلى منها الناقة والفرس واعز ! وكانت تلقاه مطلقة تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها ويأذن ! او يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها ، إن اراد ان يتراجعا .. وكانت النظرة إليها بصفة عامة نظرة هابطة زرية ، شأنها في هذا شأن سائر الجاهليات السائدة في الارض في ذلك الأوان .

ثم جاء الإسلام .. جاء ينسم على حياة المرأة هذه النسمة الرخية التي نرى هنا نماذج منها . وجاء يرفع النظرة إليها فيقرر انها والرجل نفس واحدة من خلقه بارئها وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة عند الإحسان فيها .. هذا ولم تطلب المرأة شيئاً من هذا ولا كانت تعرفه . ولم يطلب الرجل شيئاً من هذا ولا كان يتصوره إنما هي الكرامة التي أفاضها الله من رحمته للجنسين جميعاً ، على الحياة الانسانية جميعاً .. « وإذا طلقتم النساء قبلن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف . ولا تمسكوهن ضراراً لعتنوا » ..

والمقصود ببلوغ الأجل هنا هو قرب انتهاء العدة التي قررها في آية سابقة . فإذا قرب الأجل فإما رجعة على نية الإصلاح - والمعاملة بالمعروف - وهذا هو الإمسك بالمعروف .. وإما ترك الأجل يضي قتين الزوجة - وهذا هو التيسريح بإحسان ، بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل لها عن الزواج بن تشاء ..

سورة البقرة

« ولا تمسكوهن ضراراً لتمدوا » ..

وذلك كالذي روى عن الأنصاري الذي قال لامرأته : والله لا آويك ولا أفارقك ! فهذا هو الإمساك بغير إحسان . إمساك الضرار الذي لا ترضاه سماحة الإسلام . وهو الإمساك الذي تكرر النهي عنه في هذا السياق ؛ لأنه فيما يبدو كان شائعاً في البيئة العربية : ويمكن أن يشيع في أية بيئة لم يذهبها الإسلام ، ولم يرفعها الإيمان ..

وهنا يستجيش القرآن أنبل المشاعر ؛ كما يستجيش عاطفة الحياء من الله ، وشعور الخوف منه في آن . ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع الجاهلية وآثارها ؛ ويرفع بها إلى المستوى الكريم الذي يأخذ بيدها إليه :

« ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . ولا تتخذوا آيات الله هزوا . واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به . واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » ..

إن الذي يمسك المطلقة ضراراً واعتداء بظلم نفسه . فهي أخته من نفسه . فإذا ظلماً فقد ظلم نفسه . وهو يظلم نفسه بإيرادها مورد المصيبة ، والمجروح بها عن طريق الطاعة .. وهذه هي اللسنة الأولى .

وآيات الله التي بينها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة ، تقصد إلى تنظيم هذه الحياة وإقامتها على الجد والصدق ؛ فإذا هو استغفلها في إلحاق الأضرار والأذى بالمرأة ، متلاعباً بالرخص التي جعلها الله متنفساً وصمام أمن ، واستخدم حق الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية وإصلاحها ، في إمساك المرأة لا يذنبها وإشفاقها .. إذا فعل شيئاً من هذا فقد اتخذ آيات الله هزوا - وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهلي الذي يدعي الإسلام في هذه الأيام ، من استخدام الرخص الفقهية وسيلة للتحايل والابتداء والفساد . ومن استخدام حق الطلاق ذاته أسوأ استخدام - وويل لمن يستهزئ بآيات الله دون حياء من الله .

ويستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة . وهو يذكرهم بنعمة الله عليهم وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة يعظهم به .. وتذكير المسلمين يومذاك بنعمة الله عليهم كان يستجيش معاني ضخمة واقعة في حياتهم ، شاملة لهذه الحياة ..

وأول ما كان يخطر على بالهم من نعمة الله عليهم ، هو وجودهم ذاته كأمة .. فإذا كان أولئك العرب والأعراب قبل أن يأتهم الإسلام ؟ إنهم لم يكونوا شيئاً مذكوراً .

الجزء الثاني

لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم . كانوا فرقاً ومزقاً لا وزن لها ولا قيمة . لم يكن لديهم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به . بل لم يكن لديهم شيء يعطونه لأنفسهم فيغنيهم . لم يكن لديهم شيء على الإطلاق . لا مادي ولا معنوي .. كانوا فقراء يعيشون في شظف . إلا قلة منهم تعيش في ترف ، ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف الأوبد التي تكثر في أوكارها الفرائس ! وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمير . عقيدتهم مهلهلة ساذجة سخيصة . وتصورهم للحياة بدائي قبلي محدود . واهتماماتهم في الحياة لا تتعدى الفارات الخاطفة ، والثارات الحادة ، واللهو والشراب والقمار ، والمتاع الساذج الصغير على كل حال !

ومن هذه الوهدة المخلقة أطلقهم الاسلام . بل أنشأهم إنشاء . أنشأهم ومنحهم الوجود الكبير ، الذي تعرفهم به الانسانية كلها . أعطاهم ما يعطونه لهذه الانسانية . أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة التي تفسر الوجود كما لم تفسره عقيدة قط ؛ والتي تمكنهم من قيادة البشرية قيادة راشدة رفيعة . وأعطاهم الشخصية المميزة بهذه العقيدة التي تجعل لهم وجوداً بين الامم والدول ، ولم يكن لهم قبلها أدنى وجود . وأعطاهم القوة التي تعرفهم بها الدنيا وتحسب لهم معها حساباً ؛ وكانوا قبلها خدماً للإمبراطوريات من حولهم ، أو مهملين لا يحس بهم أحد وأعطاهم الثروة كذلك بما فتح عليهم في كل وجهة .. واكثر من هذا اعطاهم السلام . سلام النفس . وسلام البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه . أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضمير والاستقرار على المنهج وعلى الطريق .. وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظرون به الى قطعان البشرية الضالة في أرجاء الجاهلية المترامية الأطراف في الارض ، فيحسون ان الله آتاهم ما لم يؤت احداً من العالمين .

فلذا ذكرهم الله بالنعمة هنا ، فهم يذكرون شيئاً حاضراً في حياتهم لا يحتاج إلى طول تذكر . وهم هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية ثم عاشوا في الاسلام في جيل واحد . وشهدوا هذه النقلة البعيدة التي لا تحققها إلى خارقة فوق تصور البشر .. وهم يذكرون هذه النعمة ممثلة فيما أنزل الله عليهم من الكتاب والحكمة يعظمهم به .. والقرآن يقول لهم : « وما أنزل عليكم » .. بضمير المخاطب ، ليسمعوا بضخامة الإنعام وغزارة الفيض ولصوق النعمة بأشخاصهم ، والله ينزل عليهم هذه الآيات ، التي يتألف منها المنهج الرباني ، ومنه دستور الأمرة قاعدة الحياة ..

سورة البقرة

ثم يلمس قلوبهم اللسة الأخيرة في هذه الآية ، وهو يخوفهم الله ويذكرهم أنه بكل شيء عليم :

« واثقوا الله ، واعلموا أن الله بكل شيء عليم » ..

فيستجيش شعور الخوف والحذر ، بعد شعور الحياء والشكر .. وبأخذ النفس من اقطارها ، ليقودها في طريق السباحة والرفق والتجمل ..

كذلك ينهام ان يعضوا المطلقة - حين توفي المدة - وينعوا ان تترجع مع زوجها إذا تراضيا بالمعروف :

« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » ..

وقد أورد الترمذي عن معقل بن يسار ، أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله ﷺ فكانت عنده ما كانت . ثم طلقها تطليقة لم يراجعها ، حتى انقضت عدتها ، فها هو وهيته ، ثم خطبها مع الخطاب . فقال له : يا لكم بن لكم ! أكرمك بها وزوجتكها ، فطلقها . والله لا ترجع إليك أبداً آخر ما عليك . قال : فعمل الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعليها ، فأنزل الله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » إلى قوله : « وأنتم لا تعلمون » .. فلما سمعها معقل قال : سمع لربي وطاعة . ثم دعاه ، فقال : أزوجك وأكرمك ..

وهذه الاستجابة الحانية من الله - سبحانه - لحاجات القلوب التي علم من صدقها ما علم ، تكشف عن جانب من رحمة الله بعباده .. أما الآية بعمومها فيبدو فيها التيسير الذي أراده الله بالعباد ، والتربية التي أخذ بها المنهج القرآني الجماعة المسلمة ، والنعمة التي أفاضها عليها بهذا المنهج القويم ، الذي يواجه الواقع من حياة الناس في جميع الأحوال .

وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد النهي والتحذير :
« ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ..

والإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يحمل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب . حين تتلمق هذه القلوب بمالم أرحب من هذه الأرض ؛ وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع .. والشعور بأن الله يريد ما هو أزكى وما هو أطهر من شأنه أن يستحث المؤمن

الجزء الثاني

للاستجابة ، وأغتنام الزكاة والطهر . لنفسه وللجتمع من حوله . ولمس القلب بأن الذي يختار له هذا الطريق هو الله الذي يعلم ما لا يعلمه للناس من شأنه أن يسارع به إلى الاستجابة كذلك في رضى وفي استسلام .

وهكذا يرفع الأمر كله إلى أفق العبادة ، ويعلقه بعروة الله ، ويطهره من شوائب الأرض ، وأدران الحياة ، وملابس الشد والجذب التي تلازم جو الطلاق والفراق ..

والحكم التالي يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق ..

إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بياناً عن تلك العلاقة التي لا تنفصم بين الزوجين بعد الطلاق . علاقة النسل الذي ساهم كلاهما فيه ، وارتبط كلاهما به ؛ فإذا تمذرت الحياة بين الوالدين فإن الفراق الزغب لا بد لها من ضمانات دقيقة مفصلة ، تستوفي كل حالة من الحالات :

« والولادات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة . وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . لا تكلف نفس إلا وسعها . لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . وعلى الوارث مثل ذلك . فإن أرادا فصلاً عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليهما . وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم - إذا سلمتم ما آتيتن بالمعروف - واتقوا الله ، واعلموا أن الله بما تعملون بصير » ..

إن على الوالدة المطلقة واجباً تجاه طفلها الرضيع . واجباً يفرضه الله عليها ولا يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها التي قد تفسدها الخلافات الزوجية ، فيقع الغرم على هذا الصغير . إذن يكفله الله ويفرض له في عنق أمه . فאלه أولى بالناس من أنفسهم ، وأبر منهم وأرحم من والديهم . والله يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين ؛ لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل .. « لمن أراد أن يتم الرضاعة » وثبتت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نمواً سليماً من الوجهتين الصحية والنفسية . ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من تجاربهم . فالرصيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليترك يأكله الجهل كل هذا الأمد الطويل ، والله رحم بعباده . وبخاصة هؤلاء الصغار الضعفاء المحتاجين للعطف والرعاية .

سورة البقرة

والوالدة في مقابل ما فرضه الله عليها حق على والد الطفل : ان يرزقها ويكسوها بالمعروف والحاشنة ؛ فكلالهما شريك في التبعة ، وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع ، هي تمده باللبن والحضانة وأبوه يمدّها بالغذاء والكساء لترعاه ، وكل منهما يؤدي واجبه في حدود طاقاته :

« لا تكلف نفس إلا وسعها » ..

ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً لمضارة الآخر :

« لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده » ..

فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانها ولحقتها على طفلها ، ليهدها فيه أو تقبل رضاعه بلا مقابل . ولا تستغل هي عطف الأب على ابنه وحبّه لتنتقل كاهله بطلابها .. والواجبات الملقاة على الوالد-تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد :

« وعلى الوارث مثل ذلك » ..

فهو المكلف ان يرزق الأم المرضع ويكسوها بالمعروف والحسن . تحقيقاً للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه بالأرث ويتحقق الآخر باحتمال تبعات المورث . وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده . فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات . وعندما يستوفي هذا الاحتياط .. يعود إلى استكمال حالات الرضاعة ..

« فإن أرادوا فصلاً عن تراضٍ منها وتشاور فلا جناح عليها » ...

فإذا شاء الوالد والوالدة ، أو الوالدة والوارث ، أن يقطعا الطفل قبل استيفاء العامين ، لأنها يران مصلحة للطفل في ذلك القطام ، لسبب صحي أو سواء ، فلا جناح عليها ، إذا تم هذا بالرضى بينهما ، وبالتشاور في مصلحة الرضيع الموكول إليها رعايته ، المفروض عليها حمايته .

كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعاً مأجورة ، حين تتحقق مصلحة الطفل في هذه الرضاعة ، فله ذلك على شرط أن يوفي المرضع أجرها ، وان يحسن معاملتها :

« وإن اردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » ..

فذلك ضمان لأن تكون للطفل ناصحة ، وله راعية وواعية .

وفي النهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإلهي .. بالتقوى .. بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكلل إليه مالا سبيل لتحقيقه إلا به :

الجزء الثاني

« واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » .
فهذا هو الضمان الاكيد في النهاية . وهذا هو الضمان الوحيد .

★★★

وبعد استيفاء التشريع للطلقات والآثار المتخلفة عن الطلاق يأخذ في بيان حكم المتوفى عنها زوجها . عدتها . وخطبتها بعد انقضاء العدة . والتعريض بالخطبة في أثائها :
« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يقربسن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً . فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف . والله بما تعملون خبير . »
« ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم . علم الله أنكم ستذكروهن . ولكن لا تواعدوهن سرا ، إلا أن تقولوا قولاً معروفاً . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه . واعلموا أن الله غفور حلیم » ..

والمتوفى عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الزوج والمجتمع كله .. وعند العرب كانت إذا مات زوجها دخلت مكاناً رديئاً ولبست ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً مدة سنة ، ثم تخرج فتقوم بعدة شاعر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية ، من اخذ بكرة وقذفها ومن ركوب دابة : حمار أو شاة ... الخ ... فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت ، بل رفعه كله عن كاهلها ؛ ولم يجمع عليها بين فقدان الزوج واضطهاد الأهل بعده . وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة ، وحياة عائلية مطمئنة .. جعل عدتها اربعة اشهر وعشر ليال - ما لم تكن حاملاً فعدتها عدة الحامل - وهي أطول قليلاً من عدة المطلقة . تستبرأ فيها رحمها ، ولا تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لنوها . وفي أثناء هذه العدة تلبس ثياباً محتشمة ولا تزين للخطاب . فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . ولها مطلق حريتها فيما تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وشريعته ، فلها أن تأخذ زيتها المباحة للمسلمات ، ولها أن تتلقى خطبة الخطاب ، ولها أن تزوج نفسها عن ترضى . لا تقف في سبيلها عادة بالية ، ولا كبرياء زائفة . وليس عليها من رقيب إلا الله :
« والله بما تعملون خبير » ..

سورة البقرة

هذا شأن المرأة .. ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة ؛ فيوجههم توجيهاً قائماً على أدب النفس ، وأدب الاجتماع ، ورعاية المشاعر والمواطف ، مع رعاية الحاجات والمصالح :

« ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم » ..
إن المرأة في عدتها ما تزال معلقة بذكرى لم تمت ، ويمشاعر أسرة الميت ، ومرتبطة كذلك بما قد يكون في رحها من حل لم يتبين ، أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه ..
وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة . لأن هذا الحديث لم يحن موعده ، ولأنه يحرج مشاعر ، ويخدش ذكريات .

ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيض التعريض - لا التصريح - بخطبة النساء .
أبيحت الإشارة البعيدة التي تلح منها المرأة أن هذا الرجل يريد لها زوجة بعد انقضاء عدتها .

وقد روى عن ابن عباس- رضى الله عنهما - أن التعريض مثل أن يقول : اني أريد التزويج . وإن النساء لمن حاجتي . ولو ددت أنه تيسر لي امرأة صالحة ^(١)
كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح بها لا تصريحاً ولا تلميحاً . لأن الله يعلم أن هذه الرغبة لا سلطان لارادة البشر عليها :

« علم الله أنكم ستذكرونهن » ..

وقد أباحها الله لأنها تتعلق بميل فطري ، حلال في أصله ، مباح في ذاته ، والملابسات وحدها هي التي تدعو الى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه . والاسلام يلحظ ألا يحطم الميول الفطرية انما يهديها ولا يكبت النوازع البشرية إنما يضبطها . ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة الشعور ، وطهارة الضمير :

« ولكن لا تواعدوهن سرا » ..

لا جناح في ان تعرضوا بالخطبة ، او ان تكونوا في انفسكم الرغبة ، ولكن المحذور هو المواعدة سرا على الزواج قبل انقضاء العدة . ففي هذا مجانبة لأدب النفس ، ومخالفة لذكرى الزوج ، وقلة استحياء من الله الذي جعل العدة فاصلاً بين عهدين من الحياة .

(١) أخرجه البخاري

الجزء الثاني

« إلا ان تقولوا قولاً معروفاً » .

لا نكر فيه ولا فحش ، ولا مخالفة لحدود الله التي بينها في هذا الموقف الدقيق .

« ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » ..

ولم يقل : ولا تمقدوا النكاح .. إنما قال : « ولا تعزموا عقدة النكاح » .. زيادة في التحريج فالمزمنة التي تنشيء العقدة هي المنهي عنها .. وذلك من نحو قوله تعالى .. « تلك حدود الله فلا تقربوها » توحى بمعنى في غاية اللطف والدقة .

« واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه » ..

وهنا يربط بين التشريع وخشية الله المطلع على السرائر . فلهواجس المستكنة والمشاعر المكنونة هنا قيمتها في العلاقات بين رجل وامرأة . تلك العلاقات الشديدة الحساسية ، العالقة بالقلوب ، الفائرة في الضائر . وخشية الله ، والحذر مما يحيك في الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الأخيرة ، مع التشريع ، لتنفيذ التشريع .

فإذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر ، فصحا وارتفعش رعدة التقوى والتحرج ، عاد فسكب فيه الطمأنينة لله ، والثقة بعفو الله ، وحلمه وغفرانه :

« واعلموا أن الله غفور حلیم » ..

غفور يغفر خطيئة القلب الشاعر بالله ، الحذر من مكنونات القلوب . حلم لا يعجل بالعقوبة فلمل عبده الخاطيء أن يتوب .

ثم يبيء حكم المطلقة قبل الدخول . وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمَدْخول من التي استوفاهما من قبل . وهي حالة كثيرة الوقوع . فيبين ما على الزوجين فيها وما لهما :

« ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة . ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره - متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم . إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله بما تعملون بصير » ..

والحالة الأولى : هي حالة المطلقة قبل الدخول ، ولم يكن قد فرض لها مهر معلوم . والمهر فريضة . فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن يتمتع . أي أن يمنحها عطية حسبما يستطيع . ولهذا العمل قيمته النفسية بجانب كونه نوعاً من التعويض . .

سورة البقرة

إن انقسام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشيء جفوة ممضة في المرأة ، ويجعل الفراق طعنة عداء وخصومة . ولكن التمتع يذهب بهذا الجو المكفر ، وينسم فيه نسبات من الود والمعذرة ؛ ويخلع على الطلاق جو الأسف والأسى . فهي محاولة فاشلة إذن وليست ضربة مسددة ! ولهذا يوصي أن يكون المتساع بالمعروف استبقاء للمودة الانسانية ، واحتفاظاً بالذكرى الكريمة . وفي الوقت نفسه لا يكلف الزوج ما لا يطيق ، فعلى الغني بقدر غناه ، وعلى الفقير في حدود ما يستطيع :

« على الموسر قدره وعلى المقتر قدره » ..

ويلوح بالمعروف والاحسان فيندى بها جفاف القلوب واكفرار الجو المحيط :

« متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » ..

والحالة الثانية : أن يكون قد فرض مهرأ معلوماً . وفي هذه الحالة يجب نصف المهر المعلوم . هذا هو القانون . ولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك للسباحة والفضل واليسر . فللزوجة - ولوليها إن كانت صغيرة - أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون . والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الانسان الراضي القادر العفو السمع ، الذي يعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته . ومع هذا فإن القرآن يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو وترف وتخلو من كل شائبة :

« وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله بما تعملون بصير » .
يلحقها باستجاشة شعور التقوى . ويلحقها باستجاشة شعور السباحة والتفضل . ويلحقها باستجاشة شعور مراقبة الله . ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة . ولتبقى القلوب نقية خالصة صافية . موصولة بالله في كل حال .

وفي هذا الجو الذي يربط القلوب بالله ، ويجعل ألاحسان والمعروف في العشرة عبادة لله ، يدس حديثاً عن الصلاة - أكبر عبادات الاسلام - ولم ينته بعد من هذه الأحكام . وقد بقي منها حكم المتوفى عنها زوجها وحققها في وصية تسمح لها بالبقاء في بيته والعيش من ماله ، وحكم المتاع للمطلقات بصفة عامة - يدس الحديث عن الصلاة في هذا الجو ؛ فيوحي بأن الطاعة لله في كل هذا عبادة كعبادة الصلاة ، ومن جنسها . وهو إيماء لطيف من إيماءات القرآن . وهو يتسق مع التصور الاسلامي لغاية الوجود

الجزء الثاني

الانساني في قوله تعالى : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » . واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر ، بل شاملة لكل نشاط ، الاتجاه فيه إلى الله ، والغاية منه طاعة الله :

« حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا الله قانتين . فإن خفتم فرجالاً أو ركباتاً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » .

والأمر هنا بالمحافظة على الصلوات ، يعني إقامتها في أوقاتها ، وإقامتها صحيحة الأركان ، مستوفية الشرائط . أما الصلاة الوسطى فالأرجح من مجموع الروايات أنها صلاة العصر لقوله ﷺ يوم الأحزاب : « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . ملأ الله قلوبهم وبيوتهم ناراً » (١) .. وتخصيصها بالذكر ربما لأن وقتها يحىء بعد نومة القبولة ، وقد تفوت المصلي ..

والأمر بالخشوع ، الأرجح أنه يعني الخشوع لله والتفرغ لذكره في الصلاة . وقد كانوا يتكلمون في أثناء الصلاة فيما يعرض لهم من حاجات عاجلة ، حتى نزلت هذه الآية فعملوا منها أن لا شغل في الصلاة بغير ذكر الله والخشوع له والتجرد لذكره .

فأما إذا كان الخوف الذي لا يدع مجالاً لإقامة الصلاة تجاه القبلة ، فإن الصلاة تؤدي ولا تتوقف . يتجه الراكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر حيث يقتضيه حاله ، ويوميء بإيماء خفيفة للركوع والسجود . وهذه غير صلاة الخوف التي بين كيفيتها في سورة النساء . فالمبينة في سورة النساء تتم في حالة ما إذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلي ركعة خلف الإمام بينما يقف وراءه صف يحرسه ثم يحىء الصف الثاني فيصلّي ركعة بينما الصف الأول الذي صلى أولاً يحرسه .. أما إذا زاد الخوف وكانت الموقعة والمسابقة فعلاً، فتكون الصلاة المشار إليها هنا في سورة البقرة وهذا الأمر عجيب حقاً . وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر الله بها إلى الصلاة ، ويوحى بها لقلوب المسلمين . إنها عدة في الخوف والشدة . فلا تترك في ساعة الخوف البالغ ، وهي العدة . ومن ثم يؤدها المحارب في الميدان ، والسيف في يده ، والسيف على رأسه . يؤدها فهي سلاح للمؤمن كالسيف الذي في يده . وهي جنة له كالدرع التي تقيه . يؤدها فيتصل بربه أحوج ما يكون للاتصال به ، وأقرب ما يكون

(١) أخرجه مسلم .

سورة البقرة

للاتصال به ، وأقرب ما يكون اليه والخافة من حوله ..
إن هذا الدين عجيب . إنه منج العباد . العبادة في شتى صورها والصلاة عنوانها،
وعن طريق العبادة يصل الانسان الى ارفع درجاته . وعن طريق العبادة يثبت في
الشدة ، ويهذب في الرخاء . وعن طريق العبادة يدخله في السلم كافة ويفيض عليه
السلام والاطمئنان .. ومن ثم هذه العناية بالصلاة والسيوف في الايدي وفي الرقاب !
فإذا كان الامن فالصلاة المعروفة التي عليها الله للمسلمين ، وذكر الله جزاء ما علمهم
ما لم يكونوا يعلمون :

« فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » ..
وماذا كان البشر يعلمون لولا ان علمهم الله ؟ ولولا انه يعلمهم في كل يوم وفي كل
لحظة طوال الحياة ؟ !

وتؤدي هذه اللمسة دورها في مجال الحديث عن أحكام الزواج والطلاق ؛ وفي
تقرير التصور الاسلامي لقاعدة الاسلام الكبرى . وهي العبادة بمثلة في كل طاعة . ثم
يعود السياق الى ختام الاحكام :

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً : وصية لازواجهم متاعاً الى الحول غير
إخراج . فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ،
وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين .. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » ..
والآية الأولى تقرر حق المتوفي عنها زوجها في وصية منه تسمح لها بالبقاء في بيته
والعيش من ماله ، مدة حول كامل ، لا تخرج ولا تقزوج إن رأت من مشاعرها أو من
الملاسل المحيطة بها ما يدعوها الى البقاء .. وذلك مع حرمتها في أن تخرج بعد أربعة
أشهر وعشر ليال كالذي قرره آية سابقة . فالعدة فريضة عليها . والبقاء حولا حق
لها .. وبعضهم يرى ان هذه الآية منسوخة بتلك . ولا ضرورة لافتراض النسخ .
لاختلاف الجهة كما رأينا . فهذه تقرر حقاً لها إن شامت استعملته . وتلك تقرر حقاً
عليها لا مفر منه :

« فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف » ..
وكلمة « عليكم » توحى بمعنى الجماعة المتضامنة المسؤولة عن كل ما يقع فيها .

الجزء الثاني

فالجماعة هي التي ينامط بها أمر هذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل في محيطها . وهي التي يكون عليها جناح فيما يفعل أفرادها أو لا يكون .. ولهذا الإيماء قيمته في إدراك حقيقة الجماعة المسلة وتبعاتها ، وفي ضرورة قيام هذه الجماعة لتقوم على شريعة الله وتحرسها من خروج أي فرد عليها . فهي المسؤولة في النهاية عن الأفراد في الصغيرة والكبيرة . والخطاب يوجه إليها بهذه الصفة لتقرير هذه الحقيقة في حسها وفي حسن كل فرد فيها .. والتعقيب :

« والله عزيز حكيم » ..

للفت القلوب الى قوة الله . وحكمته فيما يفرض وما يوجه . وفيه معنى التهديد والتحذير ..

والآية الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامة ، وتعلق الأمر كله بالتقوى :
« والمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين » .

وبعضهم يرى أنها منسوخة كذلك بالأحكام السابقة .. ولا حاجة لافتراض النسخ . فالمتاع غير النفقة .. وما يمتشى مع الإيماءات القرآنية في هذا المجال تقرير المتعة لكل مطلقة . المدخول بها وغير المدخول بها . المفروض لها مهرا وغير المفروض لها . لما في المتعة من تنديع لجفاف جو الطلاق ، وترضية للنفوس الموحشة بالفراق . وفي الآية استجاشة لشعور التقوى ، وتعليق الأمر به . وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد .
والآية الثالثة تعقيب على الأحكام السابقة جميعاً :
« كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » ..

كذلك .. كهذا البيان الذي سلف في هذه الأحكام .. وهو بيسان محكم دقيق موح مؤثر .. كذلك يبين الله لكم آياته عسى ان تفودكم الى التعقل والتدبر فيها ، وفي الحكمة الكامنة وراءها ، وفي الرحمة المتمثلة في ثناياها ، وفي النعمة التي تتجلى فيها نعمة التيسير والساحة ، مع الحسم والصرامة ، ونعمة السلام الذي يفيض منها على الحياة . ولو تعقل الناس وتدبروا هذا المنهج الالهي لكان لهم معه شأن .. وهو شأن الطاعة والاستسلام والرضى والقبول .. والسلام الفائض في الأرواح والعقول ..

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ،

سورة البقرة

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ: مُوتُوا. ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ^(٢٤٣).

«وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^(٢٤٤). مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً؟ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^(٢٤٥)».

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ: أَرْبَعٌ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا؟ قَالُوا: وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ^(٢٤٦)».

«وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. قَالُوا: أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^(٢٤٧). وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ: إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ^(٢٤٨)».

« فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي — إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ — فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ . فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا : لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ! قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ : كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ^(٢٤٩) . »

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا : رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ، وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا ، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ^(٢٥٠) . فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ . وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ^(٢٥١) . »

« تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ^(٢٥٢) . »

ندرك قيمة هذا الدرس . وما يتضمنه من تجارب الجماعات السابقة والأهم الفائرة ، حين نستحضر في أنفسنا أن القرآن هو كتاب هذه الأمة المحي ؛ ورائدها الناصح ؛ وأنه هو مدرستها التي تلقت فيها دروس حياتها . وأن الله — سبحانه — كان يربي به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منهجه الرباني في الأرض ، وناط بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له بهذا القرآن الكريم . وأنه — تعالى — أراد بهذا القرآن أن يكون هو الرائد المحي — الباقي بعد وفاة الرسول ﷺ لقيادة أجيال هذه الأمة ، وربيته ،

سورة البقرة

وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذي وعدنا به ، كلما اهتدت بهديه ، واستمسكت بعهدنا معه ، واستمدت منهج حياتها كله من هذا القرآن ، واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية . وهي بصفتها هذه ، مناهج الجاهلية !

إن هذا القرآن ليس مجرد كلام يتلى .. ولكنه دستور شامل .. دستور للتربية ، كما أنه دستور للحياة العملية ، ومن ثم فقد تضمن عرض تجارب البشرية بصورة موحية على الجماعة المسلمة التي جاء لينشئها ورببها ؛ وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإيمانية في الأرض من لدن آدم - عليه السلام - وقدمها زاداً للأمة المسلمة في جميع أجيالها . تجاربها في الأنفس ، وتجاربها في واقع الحياة . كي تكون الأمة المسلمة على بينة من طريقها ، وهي تترود لها بذلك الزاد الضخم ، وذلك الرصيد المتنوع .

ومن ثم جاء القصص في القرآن بهذه الوفرة ، وهذا التنوع ، وهذا الإيجاء .. وقصص بني إسرائيل هو أكثر القصص وروداً في القرآن الكريم ، لأسباب عدة ، ذكرنا بعضها في الجزء الأول من الظلال عند استقبال أحداث بني إسرائيل ؛ وذكرنا بعضها في هذا الجزء في مناسبات شتى - وبخاصة في أوله - ونضيف إليها هنا ما نرجعه .. وهو أن الله - سبحانه - علم أن أجيالاً من هذه الأمة المسلمة ستمر بأدوار كالتي مر فيها بنو إسرائيل ؛ وتقف من دينها وعقيدتها مواقف شبيهة بمواقف بني إسرائيل ؛ فعرض عليها مزالق الطريق ، مصورة في تاريخ بني إسرائيل ، لتكون لها عظة وعبرة ؛ ولترى صورتها في هذه المرأة المرفوعة لها بيد الله - سبحانه - قبل الوقوع في تلك المزالق أو اللجاج فيها على مدار الطريق !

إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي . وينبغي أن يتدبر على أنه توجيهات حية ، تنزل اليوم ، لتعالج مسائل اليوم ، ولتنير الطريق إلى المستقبل . لا على أنه مجرد كلام جميل يرتل ، أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود !

ولن نلتفت بهذا القرآن حتى نقرأه لتلمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة في يومنا وفي غدنا ؛ كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلمس عنده التوجيه الحاضر في شؤون حياتها الواقعة .. وحين نقرأ القرآن بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد . وسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي ! سنجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تلبس وتتحرك وتشير إلى معالم الطريق ؛ ونقول لنا : هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه . ونقول

الجزء الثاني

لنا : هذا عدو لكم وهذا صديق . وتقول لنا: كذا فاتخذوا من الحيلة وكذا فاتخذوا من العدة . وتقول لنا حديثاً طويلاً مفصلاً دقيقاً في كل ما يعرض لنا من الشؤون .. وسنجد عندئذ في القرآن متاعاً وحياءً ؛ وسندرك معنى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم » .. فهي دعوة للحياة .. للحياة الدائمة المتجددة . لا لحياة تاريخية محدودة في صفحة عابرة من صفحات التاريخ .

هذا الدرس يمرض تجربتين من تجارب الامم ؛ يضمها إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب ؛ ويعد بها الجماعة المسلمة لما هي معرضة له في حياتها من المواقف ؛ بسبب قيامها بدورها الكبير ، بوصفها وارثة العقيدة الايمانية ، ووارثة التجارب في هذا الحقل الحبيب .

والاولى تجوية لا يذكر القرآن أصحابها ، ويعرضها في اختصار كامل ، ولكنه واف . فهي تجربة جماعة « خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت » .. فلم ينفعهم الخروج والفرار والحذر ، وادركهم قدر الله الذي خرجوا حذراً منه : . فقال لهم الله : « موتوا » .. « ثم احياهم » .. لم ينفعهم الجهد في اتقاء الموت ، ولم يبذلوا جهداً في استرجاع الحياة . وإنما هو قدر الله في الحالين .

وفي ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا يحرضهم على القتال ، وعلى الإنفاق في سبيل الله . واهب الحياة . واهب المال . والقادر على قبض الحياة وقبض المال .

والثانية تجربة بني إسرائيل من بعد موسى .. بعد ما ضاع ملكهم ، ونهبت مقدساتهم ، وذلوا لأعدائهم ، وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدى ربهم ، وتعاليم نبيهم .. ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة ؛ واستيقظت في قلوبهم العقيدة ، واشتاقوا القتال في سبيل الله . فقالوا : « لئن لم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله » .

ومن خلال هذه التجربة - كما يعرضها السياق القرآني الموحى - تبرز جملة حقائق ، تحمل إيماءات قوية للجماعة المسلمة في كل جيل ، فضلاً على ما كانت تحمله للجماعة المسلمة في ذلك الحين .

والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة - انتفاضة العقيدة - على الرغم من كل ما اعتبروها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف ، ومن تخلي القوم

سورة البقرة

عنها فوجاً بعد فوج في مراحل الطريق - على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق لبنى اسرائيل نتائج ضخمة جداً .. فقد كانت فيها النصر والعز والتمكين ، بعد الهزيمة المنكرة ، والمهانة الفاضحة ، والتشريد الطويل والنذل تحت أقدام المتسلطين . ولقد جاءت لهم بملك داود ، ثم ملك سليمان - وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بني اسرائيل في الأرض ، وهي عهدهم الذهبي الذي يتحدثون عنه ، والذي لم يبلغوه من قبل في عهد النبوة الكبرى .. وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لانتفاضة العقيسة من تحت الركام ، وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت ! وفي خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية ، كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين :

من ذلك .. أن الحماسة الجماعية قد تتحدخ القادة لو أخذوا بمظهرها . فيجب أن يضعوها على محك التجربة قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة .. فقد تقدم المأ من بني اسرائيل - من ذوي الرأي والمكانة فيهم - إلى نبيهم في ذلك الزمان ، يطلبون إليه أن يختار لهم ملكاً يقودهم الى المعركة مع أعداء دينهم ، الذين سلبوا ملكهم وأموالهم ومعها خلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون . فلما أراد نبيهم أن يستوثق من صحة عزيمتهم على القتال، وقال لهم : « هل عسى أن كذب عليكم القتال ألا تقاتلون ! » استنكروا عليه هذا القول ، وارتفعت حماسهم إلى الذروة وهم يقولون له : « وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » .. ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتها ، وتهاوت على مراحل الطريق كما تذكر القصة ، وكما يقول السياق بالاجمال : « فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلاً منهم » .. ومع أن لبني اسرائيل طابعاً خاصاً في النكول عن العهد ، والنكوص عن الوعد ، والتفرق في منتصف الطريق .. إلا أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بشرية على كل حال ، في الجماعات التي لم تبلغ تربيتها الايمانية مبلغاً عالياً من التدريب .. وهي خليقة بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل .. فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بني اسرائيل .

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الغائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء الاول .. فإن كثرة بني اسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليهم القتال استجابة لطلبهم . ولم تبق إلا قلة متمسكة بم عهدا مع نبيها . وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته بالملك والقيادة ، ووقوع

الجزء الثاني

علامة الله باختياره لهم ، ورجمة تابوتهم وفيه غلفات أنبياءهم تحمله الملائكة ... ! ومع هذا فقد سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى . وضعفوا أمام الامتحانات الأول الذي أقامه لهم قائدهم : « فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنهر : فمن شرب منه فليس مني ، ومن لم يطعمه فإنه مني - إلا من اغترف غرفة بيده - فشربوا منه إلا قليلا منهم » وهذا القليل لم يثبت كذلك إلى النهاية . فأمام الهول الحي ، أمام كثرة الأعداء وقوتهم ، تهاوت العزائم وزلزلت القلوب : « فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » .. وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة .. اعتصمت بالله ووثقت ، وقالت : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .. وهذه هي التي رجحت الكفة ، وتلفت النصر ، واستعقت العز والتمكين .

وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة .. وكلها واضحة في قيادة طالوت . تبرز منها خبرته بالنفوس ، وعدم اغتراره بالهامة الظاهرة ، وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى ، ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة ، وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه .. ثم - وهذا هو الأهم - عدم تخاذله وقد تضائل جنوده تجربة بعد تجربة ، ولم يثبت معه في النهاية الا تلك الفئة المختارة . فخاض بها المعركة ثقة منه بقوة الايمان الخالص ، ووعده الله الصادق للمؤمنين .

والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المعركة .. ان القلب الذي يتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته ، لانه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه الى الواقع الكبير الممتد الواسع ، والى أصل الامور كلها وراء الواقع الصغير المحدود . فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التي ثبتت وخاضت المعركة وتلفت النصر ، كانت ترى من قلبها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » .. ولكنها لم تحكم حكمهم على الموقف . إنما حكمت حكماً آخر ، فقالت : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين » .. ثم انجبت لربها تدعوه : « ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » .. وهي تحس أن ميزان القوى ليس في ايدي الكافرين ، إنما هو في يد الله وحده . فطلبت منه النصر ، ونالت من اليد التي تملكه وتعطيه .. وهكذا تتغير التصورات والموازين للامور عند الاتصال بالله حقاً ، وعندما يتحقق في القلب الايمان الصحيح . وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع

سورة البقرة

الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون !
ولا نستوعب الايماءات التي تتضمنها القصة . فالنصوص القرآنية - كما علمتها
التجربة - تنص على انحاءها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن ، وبقدر حاجته
الظاهرة فيه . ويبقى لها رصيدها المخزور تفتح به على القلوب ، في شتى المواقف ،
على قدر مقسوم ..

فنخلص إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل النصوص :

« ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت ، فقال لهم الله : موتوا .
ثم احياهم . إن الله لذو فضل على الناس ، ولكن اكثر الناس لا يشكرون » ..
لا احب أن نذهب في تيه التأويلات ، عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف
حذر الموت . من هم ؟ وفي اي ارض كانوا ؟ وفي اي زمان خرجوا ؟ ... فلو كان
الله يريد بياناً عنهم لبين ، كما يحب ، في القصص المحدد في القرآن . انما هذه عبرة وعظة
يراد مغزاها ، ولا تراد احداثها واماكنها وازمانها . وتحديد الاماكن والازمان
لا يزيد هنا شيئاً على عبرة القصة ومغزاها ..
إنما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة ، واسبابها الظاهرة ، وحقيقتها المضرة ،
ورد الامر فيها الى القدرة المدبرة . والاطمئنان الى قدرة الله فيها . والمضي في حمل
التكاليف والواجبات دون هلع ولا جزع ، فالمقدر كائن ، والموت والحياة بيد
الله في نهاية المطاف ..

يراد ان يقال : إن الحذر من الموت لا يجدي ، وان الفزع والهلع لا يزيدان حياة ،
ولا يمدان اجلاً ، ولا يردان قضاء ، وان الله هو واهب الحياة ، وهو آخذ الحياة ، وانه
متفضل في الحالتين : حين يب ، وحين يسترد ، والحكمة الالهية الكبرى كامنسة
خلف الهبة وخلف الاسترداد . وإن مصلحة الناس متحققة في هذا وذاك ، وإن فضل
الله عليهم متحقق في الاخذ والمنح سواء :

« ان الله لذو فضل على الناس . ولكن اكثر الناس لا يشكرون » .

إن تجمع هؤلاء القوم « وهم الوف » وخروجهم من ديارهم « حذر الموت » ..
لا يكون الا في حالة هلع وجزع سواء كان هذا الخروج خوفاً من عدو مهاجم ، او من

الجزء الثاني

وباء حاثم .. ان هذا كله لم يغن عنهم من الموت شيئاً :

« فقال لهم الله .. موتوا » ..

كيف قال لهم ؟ كيف ماتوا ؟ هل ماتوا بسبب مما هربوا منه وفزعوا ؟ هل ماتوا بسبب آخر من حيث لم يحتسبوا ؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل ، لأنه ليس موضع العبارة إنما موضع العبارة ان الفزع والجزع والخروج والحذر ، لم تغير مصيرهم ، ولم تدفع عنهم الموت ، ولم ترد عنهم قضاء الله . وكان الثبات والصبر والتحمل اولى لو رجعوا الله ..
« ثم أحيام » ..

كيف ؟ هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة ؟ هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا يجزع ولا يلع هلع الآباء ؟ .. ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل . فلا ضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل ، لئلا نثبه في أساطير لا سند لها كما جاء في بعض التفاسير .. إنما الإحياء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن الله وهبهم الحياة من غير جهد منهم . في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم .

إن الملع لا يرد قضاء ، وإن الفزع لا يحفظ حياة ؛ وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جهد من الأحياء .. إذن فلا تأمت اعين الجبناء !

« قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع علم » ..

هنا ندرك طرفاً من هدف تلك الحادثة ومغزاها ، وندرك طرفاً من حكمة الله في سوق هذه التجربة للجماعة المسلمة في جيلها الأول وفي أجيالها جميعاً .. ألا يقعدن بكم حب الحياة ، وحذر الموت ، عن الجهاد في سبيل الله . فالمرت والحياء بيد الله . قاتلوا في سبيل الله لا في سبيل غاية أخرى . وتحت راية الله لا تحت راية أخرى .. قاتلوا في سبيل الله :

« واعلموا أن الله سميع علم » ..

يسمع ويعلم .. يسمع القول ويعلم ما وراءه . أو يسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح الحياة والقلوب . قاتلوا في سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند الله ، واهب الحياة وأخذ الحياة .

والجهاد في سبيل الله بذل وقضحية . وبذل المال والإنفاق في سبيل الله يقترن في

سورة البقرة

القرآن غالباً بذكر الجهاد والقتال . وبخاصة في تلك الفترة حيث كانت الجهاد تطوعاً ، والمجاهد ينفق على نفسه ، وقد يقعد به المال حين لا يقعد بد الجهد ، فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين في سبيل الله . وهنا تجيء الدعوة إلى الإنفاق في صورة موحية دافعة :

« من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ، والله يقبض ويبسط ، وإليه ترجعون » ..

وإذا كان الموت والحياة بيد الله ، والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله لها البقاء ، فكذلك المال لا يذهب بالإنفاق . إنما هو قرض حسن لله ، مضمون عنده ، يضاعفه أضعافاً كثيرة . يضاعفه في الدنيا مالاً وبركة وسعادة وراحة ، ويضاعفه في الآخرة نعيماً ومتاعاً ، ورضى وقربى من الله .

ومرد الأمر في الفنى والفقر إلى الله ، لا إلى حرص وبخل ، ولا إلى بذل وإنفاق :

« والله يقبض ويبسط » ..

والمرجع إليه سبحانه في نهاية المطاف . فأين يكون المال والناس أنفسهم راجعون بقضهم وقضيضهم إلى الله :

« وإليه ترجعون » ..

وإذن فلا فزع من الموت ، ولا خوف من الفقر ، ولا محيد عن الرجعة إلى الله . وإذن فليجاهد المؤمنون في سبيل الله ، وليقدموا الأرواح والأموال ، وليستيقنوا أن أنفاسهم معدودة ، وأن أرزاقهم مقدرة ، وأنه من الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كريمة . ومردهم بعد ذلك إلى الله ..

★★★

ولا يفوتني بعد تقرير تلك الإيمانات التوبية الكريمة التي تضمنتها الآيات .. أن ألم بذلك الجمال الفنى في الأداء :

« ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؟ » .. إن في التعبير استعراضاً لهذه الألوف ولهذه الصفوف . استعراضاً رسمه هاتان الكلمتان : « ألم تر ؟ » وأي تعبير آخر ما كان يرسم أمام الخيلة هذا الاستعراض كما رسمته هاتان الكلمتان المعاديتان في موضعها المختار .

الجزء الثاني

ومن مشهد الألوف المؤلفة ، الحذرة من الموت ، المتلفتة من الدعر .. إلى مشهد الموت المطبق في لحظة ، ومن خلال كلمة : « موتوا » .. كل هذا الحذر ، وكل هذا التجمع ، وكل هذه المحاولة .. كلها ذهبت هباء في كلمة واحدة : « موتوا » .. ليلقي ذلك في الحس عبت المحاولة ، وضلالة المنهج ، كما يلقي صرامة القضاء ، وسرعة الفصل عند الله . « ثم احياهم » .. هكذا بلا تفصيل للوسيلة .. انها القدرة المالكة زمام الموت وزمام الحياة . المتصرف في شؤون العباد ، لا ترد لها إرادة ولا يكون إلا ما تشاء .. وهذا التعبير يلقي الظل المناسب على مشهد الموت ومشهد الحياة .

ونحن في مشهد إماتة وإحياء . قبض للروح وإطلاق .. فلما جاء ذكر الرزق كان التعبير : « والله يقبض ويبسط » .. متناسقاً في الحركة مع قبض الروح وإطلاقها في إيجاز كذلك واختصار .

وكذلك يسدو التناسق العجيب في تصوير المشاهد ، إلى جوار التناسق العجيب في إحياء المعاني وجمال الأداء ..

ثم يورد التجربة الثانية ، وأبطالها هم بنو إسرائيل من بعد موسى : « ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله . قال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ؟ قالوا . وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم . والله عليم بالظالمين » ..

الم تر ؟ كأنها حادثة واقعة ومشهد منظور .. لقد اجتمع الملا من بني إسرائيل - من كبارهم وأهل الرأي فيهم - إلى نبي لهم . ولم يرد في السياق ذكر اسمه ، لأنه ليس المقصود بالقصة ، وذكره هنا لا يزيد شيئاً في إحياء القصة ، وقد كان لبني إسرائيل كثرة من الأنبياء يقتابعون في تاريخهم الطويل .. لقد اجتمعوا إلى نبي لهم ، وطلبوا إليه أن يعين لهم ملكاً يقاتلون تحت امرته « في سبيل الله » .. وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال ، وأنه في « سبيل الله » يشي بانتفاضة العقيدة في قلوبهم ، ويقظة الإيمان في نفوسهم ، وشعورهم بأنهم أهل دين وعقيدة وحق ، وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل ، ووضوح الطريق أمامهم للجهاد في سبيل الله .

سورة البقرة

وهذا الوضوح وهذا الجسم هو نصف الطريق إلى النصر . فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق وأن عدوه على الباطل ، ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف .. في سبيل الله .. فلا يشبه الغشيش الذي لا يدري معه إلى أين يسير .

وقد أراد نبههم أن يستوتق من صدق عزيمتهم ، وثبات نيتهم ، وتصميمهم على النهوض بالتبعة الثقيلة ، وجدهم فيما يعرضون عليه من الأمر :

« قال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ؟ فأنتم الآن في سعة من الأمر . فأمّا إذا استجبت لكم ، فتقرر القتال عليكم قتلك فريضة إذن مكتوبة ؛ ولا سبيل بعدها إلى النكول عنها .. إنها الكلمة اللانقصة بنبي ، والتأكد اللائق بنبي . فما يجوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عتب أو تراخ .

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة ؛ وذكر الملأ أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال في سبيل الله ما يجعل القتال هو الامر المتعين الذي لا تردد فيه :

« قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ .. ونجد أن الامر واضح في حسمهم ، مقرر في نفوسهم .. إن أعداءهم أعداء الله ولدين الله . وقد أخرجوهم من ديارهم وسبوا أبناءهم . فقاتلهم واجب ، والطريق الواحدة التي امامهم هي القتال ، ولا ضرورة إلى المراجعة في هذه العزيمة او الجدال . ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم . وبموجب السياق بكشف الصفحة التالية :

« فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم » .. وهنا نطلع على سمة خاصة من سمات إسرائيل في نقض العهد ، والنكث بالوعد ، والتفلت من الطاعة ، والنكوص عن التكليف ، وتفرق الكلمة ، والتولي عن الحق البين .. ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة لا تتضح تربيتها الإيمانية ، فهي سمة بشرية عامة لا تغير منها إلا التربية الإيمانية العالية الطويلة الأمد العميقة التأثير . وهي - من ثم - سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر ، وان تحسب حسابها في الطريق الوعر ، كي لا تفاجأ بها ، فيستأظمها الأمر ا فهي متوقعة من الجماعات البشرية التي لم تخلص من الأوشاب ، ولم تصهر ولم تطهر من هذه العقابيل .

والتعقيب على هذا التولي :

« والله عليم بالظالمين » .

الجزء الثاني

وهو يشي بالاستنكار ، ووصم الكثرة التي تولت عن هذه الفريضة - بعد طلبها - وقبل ان تواجه الجهاد مواجهة عملية .. وصمها بالظلم . فهي ظالمة لنفسها ، وظالمة لنيبها ، وظالمة للحق الذي خذلته وهي تعرف أنه الحق ، ثم تتخلى عنه للمبطلين ! ان الذي يعرف أنه على الحق ، وان عدوه على الباطل - كما عرف الملأ من بني اسرائيل وهم يطلبون ان يبعث لهم نبيهم ملكاً ليقاتلوا في سبيل الله .. ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعية الحق الذي عرفه في وجه الباطل الذي عرفه .. انما هو من الظالمين الجريزين بظلمهم .. « والله علم بالظالمين » ..

« وقال لهم نبيهم : ان الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ، ولم يؤت سعة من المال ؟ قال : ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم . والله يؤتي ملكه من يشاء . والله واسع علم » .. وفي هذه اللجاجة تتكشف سمة من سمات اسرائيل التي وردت الاشارات اليها كثيرة في هذه السورة .. لقد كان مطلبهم أن يكون لهم ملك يقاتلون تحت لوائه . ولقد قالوا : انهم يريدون ان يقاتلوا « في سبيل الله » . فهاهم اولاء ينفضون رؤوسهم ويلوون أعناقهم ، ويمجادلون في اختيار الله لهم كما اخبرهم نبيهم ، ويستنكرون ان يكون طالوت - الذي بعثه الله لهم - ملكاً عليهم . لماذا؟ لانهم أحق بالملك منه بالوراثة . فلم يكن من نسل الملوك فيهم ! ولأنه لم يؤت سعة من المال تبرر التفاضل عن أحقية الوراثة ..! وكل هذا غبش في التصور ، كما أنه من سمات بني اسرائيل المعروفة . ولقد كشف لهم نبيهم عن أحقيته الذاتية ، وعن حكمة الله في اختياره : « قال : إن الله اصطفاه عليكم ، وزاده بسطة في العلم والجسم . والله يؤتي ملكه من يشاء . والله واسع علم » .

إنه رجل قد اختاره الله .. فهذه واحدة .. وزاده بسطة في العلم والجسم .. وهذه أخرى .. والله « يؤتي ملكه من يشاء » .. فهو ملكه ، وهو صاحب التصرف فيه ، وهو يختار من عباده من يشاء .. « والله واسع علم » .. ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد . وهو الذي يعلم الخير ، ويملم كيف توضع الأمور في مواضعها .. وهي أمور من شأنها أن تصحح التصور المشوش ، وأن تجلو عنه الغبش .. ولكن

سورة البقرة

طبيعة إسرائيل - ونبيها يعرفها - لا تصلح لها هذه الحقائق العالية وحدها . وهم مقبلون على معركة . ولا بد لهم من خارقة ظاهرة تهز قلوبهم ، وتردها إلى الثقة واليقين : « وقال لهم نبيهم : إن آية ملكة أن يأتيكم التابوت ، فيه سكينه من ربكم ، وبقيته بما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة . إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » ..

وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة - والتي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة التيه و وفاة موسى - عليه السلام - قد سلبوا منهم مقدساتهم ممثلة في التابوت الذي يحفظون فيه خلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون . وقيل : كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاهما الله لموسى على الطور .. فجعل لهم نبيهم علامة من الله ، أن تقع خارقة يشهدونها ، فيأتيهم التابوت بما فيه « تحمله الملائكة » فتفيض على قلوبهم السكينه .. وقال لهم : إن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت ، إن كنتم حقاً مؤمنين ..

ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت ، فانتهى القوم منها إلى اليقين .

ثم أعد طالوت جيشه ممن لم يتولوا عن فريضة الجهاد ، ولم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق .. والسياق القرآني على طريقته في سياقة القصص (١) يترك هنا فجوة المشهدين . فيعرض المشهد التالي مباشرة وطالوت خارج بالجنود : « فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنهر . فمن شرب منه فليس مني ، ومن لم يطعمه فإنه مني - إلا من اغترف غرفة بيده - فشرى منه إلا قليلاً منهم » .. هنا يتجلى لنا مصداق حكمة الله في اصطفاء هذا الرجل .. إنه مقدم على معركة ، ومعه جيش من أمة مغلوبه ، عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة . وهو يواجه جيش أمة غالبية فلا بد إذن من قوة كامنة في خبير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة . هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة . الإرادة التي تضبط الشهوات والنزوات ، وتصد للحرمان والمشاق ، وتستعلي على الضرورات والحاجات ، وتؤثر

(١) يراجع فصل : القصة في القرآن . في كتاب : « التصوير الفني في القرآن »

الجزء الثاني

الطاعة وتحتمل تكاليفها ، فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء .. فلا بد للقائد المختار اذن ان يبذل ارادة جيشه ، وصموده وصبره : صموده اولا للربغبات والشهوات ، وصبره ثانياً على الحرمان والمتاعب .. واختار هذه التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش . ليعلم من يصبر معه من ينقلب على عقبيه ، ويؤثر العافية .. وصحت فراسته :

« فشربوا منه إلا قليلاً منهم » ..

شربوا وارتقوا . فقد كان أبلح لهم أن يفترق منهم من يريد غرفة بيده ، قبل الظما ولكنها لا تشي بالرغبة في التخلف ! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم . انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم . وكان من الخير ومن الحزم أن انفصلوا عن الجيش الزاحف ، لأنهم بذرة ضعف وخذلان وهزيمة . والجيش ليس بالعدد الضخم ، ولكن بالقلب الصامد ، والإرادة الحازمة ، والإيمان الثابت المستقيم على الطريق .

ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ؛ ولا بد من التجربة العملية ، ومواجهة واقع الطريق الى المعركة قبل الدخول فيها . ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار الذي لم يهزه تحلف الأكرثية من جنده عند التجربة الأولى .. بل مضى في طريقه .

وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - الى حد - ولكن التجارب لم تكن قد انتهت بعد :

« فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » .. لقد صاروا قلة . وهم يعملون قوة عدوهم وكثرتهم : بقيادة جالوت . إنهم مؤمنون لم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم . ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أنهم أضعف من مواجهته . إنها التجربة الحاسمة . تجربة الاعتزاز بقوة أخرى اكبر من قوة الواقع المنظور . وهذه لا بصمد لها إلا من اكتمل إيمانهم ، فاتصلت بالله قلوبهم ؛ وأصبحت لهم موازين جديدة يستمدونها من واقع إيمانهم ، غير الموازين التي يستمدونها من واقع حالهم !

وهنا برزت الفئة المؤمنة . الفئة القليلة المختارة . والفئة ذات الموازين الربانية : « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . والله مع الصابرين » ..

سورة البقرة

هكذا .. « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » .. بهذا التأكيد . فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله . القاعدة : أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي الى مرتبة الاصطفاء والاختيار . ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوى ؛ ولأنها تمثل القوة الغالبة . قوة الله الغالبة على أمره ، القاهر فوق عباده ، عظم الجبارين ، ونحزي الظالمين وقاهر المتكبرين .

وم يكلون هذا النصر لله : « بإذن الله » .. ويعملونه بعلته الحقيقية : « والله مع الصابرين » .. فيدلون بهذا كله على أنهم المختارون من الله لمركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل ..

ونغضي مع القصة . فإذا الفئة القليلة الواثقة ببقاء الله ، التي تستمد صبرها كله من اليقين بهذا اللقاء ، وتستمد قوتها كلها من إذن الله ، وتستمد يقينها كله من الثقة في الله ، وأنه مع الصابرين .. إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة ، الثابتة ، التي لم تزلها كثرة العدو وقوته ، مع ضعفها وقتها .. إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصير المعركة . بعد أن تجدد عهدها مع الله ، وتتجه بقلوبها اليه ، وتطلب النصر منه وحده ، وهي تواجه الهول الرعب :

« ولما برزوا الجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً ، وثبت أقدامنا ، وأنصرنا على القوم الكافرين . فهزمهم بإذن الله ، وقتل داود جالوت ، وآتاه الله الملك والحكمة ، وعلمه مما يشاء » ..

هكذا .. « ربنا أفرغ علينا صبراً » .. وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضاً من الله يفرغه عليهم فيغمرهم ، وينسكب عليهم سكينه وطمانينة واحتالاً للهول والمشقة . « وثبت أقدامنا » .. فهي في يده - سبحانه - يثبتها فلا تترجح ولا تتزلزل ولا تميد . « وأنصرنا على القوم الكافرين » .. فقد وضع الموقف .. إيمان تجاه كفر . وحق إزاء باطل . ودعوة إلى الله لينصر أوليائه المؤمنين على أعدائه الكافرين . فلا تلجئ في الضمير ، ولا غش في التصور ، ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق .

وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها : « فهزمهم بإذن الله » .. ويؤكد النص هذه الحقيقة : « بإذن الله » .. ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علماً . وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجري في هذا الكون ، ولطبيعة القوة التي تجريه .. إن المؤمنين ستار القدرة ؛ يفعل الله بهم ما يريد ، وينفذ بهم ما يختار .. بإذنه .. ليس لهم

الجزء الثاني

من الأمر شيء ، ولا حول لهم ولا قوة ، ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته ، فيكون منهم ما يريد به بإذنه .. وهي حقيقة خليفة بأن تملأ قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين .. إنه عبد الله . اختاره الله لدوره . وهذه منة من الله وفضل . وهو يؤدي هذا الدور المختار ، ويحقق قدر الله النافذ . ثم يكرمهم الله - بعد كرامة الاختيار - بفضل الثواب .. ولولا فضل الله ما فعل ، ولولا فضل الله ما أتيب .. ثم إنه مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق .. فليس له في شيء من هذا كله أرب ذاتي ، إنما هو منفذ لمشيئة الله الخيرة قائم بما يريد . استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه الى الله في خلوص .

ويبرز السياق دور داود :

« وقتل داود جالوت » ..

وداود كان فتى صغيراً من بني اسرائيل . وجالوت كان ملكاً قوياً وقائداً غزواً .. ولكن الله شاء أن يري القوم وقتذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها ، إنما تجري بحقائقها . وحقائقها يعلمها هو . ومقاديرها في يده وحده . فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم يواجههم ، ويفوا الله بعهدهم . ثم يكون ما يريد الله بالشكل الذي يريد . وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير ، ليري الناس أن الجبابرة الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم .. وكانت هنالك حكمة اخرى مقيبة يريد بها الله . فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يقتل الملك بعد طالوت ، ويرثه ابنه سليمان ، فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني اسرائيل في تاريخهم الطويل ، جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرود :

« وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء » ..

★★★

وكان داود ملكاً نبياً ، وعلمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب مما يفصله القرآن في مواضعه في سور أخرى .. أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه الى هدف آخر من وراء القصة جميعاً .. وحين ينتهي الى هذه الخاتمة ، ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية ، وللإرادة المستعلية لا للكثرة العددية .. حينئذ يعلن عن الغاية العليا من

سورة البقرة

اصطراع تلك القوى .. إنها ليست المغام والأسلاب ، وليست الأجماد والهالات .. إنما هو الصلاح في الأرض ، وإنما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر :
«ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولكن الله ذو فضل على العالمين»..
وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمة الله العليا في الأرض من اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السمي في تبار الحياة المتدفق الصاخب الموار . وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة المترامية الأطراف توج بالناس ، في تدافع وتسابق وزحام الى الغايات .. ومن ورائها جميعاً تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك بالخيوط جميعاً ، وتقود الموكب المتزاحم المتصارع المتسابق ، الى الخير والصلاح والناء ، في نهاية المطاف ..

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتغن لولا دفع الله للناس بعضهم ببعض . ولولا أن في طبيعة الناس التي فطرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة؛ لتنتطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتدافع ، فتنفذ عنها الكسل والحوول ، وتستجيش ما فيها من مكنونات مذكورة ، وتظل أبداً يقظة عاملة ، مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة . وفي النهاية يكون الصلاح والخير والناء..
يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة . تعرف الحق الذي بينه الله لها . وتعرف طريقها اليه واضحاً . وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض . وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله إلا أن تمهض بهذا الدور النبيل ؛ وإلا أن تحتل في سبيله ما تحتل في الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاء ..

وهنا يمضي الله أمره ، وينفذ قدره ، ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا ، ويجعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية ، التي استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمها ، وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحياة .
ومن هنا كانت اللفة القليلة المؤمنة الواقعة بالله تغلب في النهاية وتنتصر . ذلك أنها تمثل إرادة الله العليا في دفع الفساد عن الأرض ؛ وتمكين الصلاح في الحياة . إنها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار .

وفي النهاية يحى التعقيب الأخير على القصة :

الجزء الثاني

« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ، وإنك لمن المرسلين » ..
تلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات « نتلوها عليك » .. الله - سبحانه وتعالى -
هو الذي يتلوها . وهو أمر هائل عظيم حين يتدبر الانسان حقيقته العميقة الرهيبة ..
« نتلوها عليك بالحق » .. تحمل معها الحق . ويتلوها من يملك حق تلاوتها وتنزيلها ،
وجعلها دستوراً للعباد . وليس هذا الحق لغير الله سبحانه . فكل من يسن للعباد منهجاً
غيره إنما هو مقتات على حق الله ، ظالم لنفسه وللعباد ، مدع ما لا يملك ، مبطل لا
يستحق أن يطاع . فلما يطاع أمر الله . وأمر من يهدي يهدي الله .. دون سواه ..
« وإنك لمن المرسلين » ..
ومن ثم نتلو عليك هذه الآية ، ونزودك بتجارب البشرية كلها في جميع أعصارها ،
وتجارب الموكب الإيماني كله في جميع مراحلها ، ونورثك ميراث المرسلين أجمعين ..

بهذا ينتهي هذا الدرس القيم الخافل بذخيرة التجارب . وبهذا ينتهي هذا الجزء الذي
طوّف بالجامعة المسلمة في شتى المجالات وشتى الاتجاهات ، وهو يريها ويعدّها للدور
الخطير ، الذي قدره الله لها في الأرض ، وجعلها قيمة عليه ، وجعلها أمة وسطاً تقوم
على الناس بهذا المنهج الرباني الى آخر الزمان .

الفهرس

صفحة	آية	آية	آية
٧	تفسير آيات من سورة البقرة من	١٤٢	الى
٣١	» » » » » »	١٥٣	»
٣٩	» » » » » »	١٥٨	»
٦٢	» » » » » »	١٧٨	»
٨٤	» » » » » »	١٨٩	»
١٢٢	» » » » » »	٢٠٤	»
١٤٧	» » » » » »	٢١٥	»
١٦٧	» » » » » »	٢٢١	»
٢٠٧	» » » » » »	٢٤٣	»
		٢٥٢	

22
a

Bibliotheca Alexandrina

0675041

o
o